宋本刊十三經注疏附校勘記

易經 一

重栞宋本十三經注疏附挍勘記

上海錦章圖書局藏版

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定 武寧縣貢生盧宣旬校

中華民國丙寅年夏月印

重栞宋本周易注疏附挍勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定 武寧縣貢生盧宣旬校

中華民國丙寅年夏月印

欽定四庫全書總目周易正義十卷

魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故末派寖流於讖緯王弼乘其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之（案悅之即顧夸之字）難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寖微今殆絶矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書如復彖七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍注曰必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二四爲陰三五爲陽則曰輔嗣以爲初上無陰陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝爲天帝也是雖弼所

未注者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮解注文不欲有所出入故皇侃禮疏或乖鄭義穎達至斥爲孤不首丘葉不歸根其墨守專門固通例然也至於詮釋文句多用空言不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由王注掃棄舊文無古義之可引亦非考證之疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又題曰兼義未喩其故序稱十四卷唐志作十八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王韓注本同殆後人從注本合併歟

重刻宋板注疏總目錄

周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義

尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義

毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勛疏

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏

孝經注疏九卷唐元宗明皇帝御注宋邢昺疏

爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏

孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏

右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長興三年始依石經文字刻九經印板經

書之刻木板實始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者即南宋岳珂九經三傳沿革例所載建本附釋音注疏也其書刻于宋南渡之後由元入明遞有修補至明正德中其板猶存是以十行本爲諸本最古之冊此後有閩板乃明嘉靖中用十行本重刻者有明監板乃明萬厤中用閩本重刻者有汲古閣毛氏板乃明崇禎中用明監本重刻者輾轉翻刻訛謬百出明監板已燬今各省書坊通行者惟有汲古閣毛本此本漫漶不可識讀近人修補更多訛舛元家所藏十行宋本有十一經雖無儀禮爾雅但有蘇州北宋所刻之單疏板本爲賈公彥邢昺之原書此二經更在十行本之前元舊作十三經注疏挍勘記雖不專主十行本單疏本而大端實在此二本嘉慶二十年元至江西武寧盧氏宣旬讀余挍勘記而有慕于宋本南昌給事中黃氏中傑亦苦毛板之朽因以元所藏十一經至南昌學堂重刻之且借挍蘇州黃氏丕烈所藏單疏二經重刻之近鹽巡道胡氏稷亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻宋板凡有明知宋板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據挍勘記擇其說附載於每卷之末俾後之學者不疑于古籍之不可據愼之至也其經文注文有與明本不同恐後人習讀明本而反臆疑宋本之誤故盧氏亦引挍勘記載於卷後愼之至也竊謂士人讀書當從經學始經學當從注疏始空疏之士高明之徒讀注疏不終卷而思臥者是不能潛心研索

終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣至於注疏諸義亦有是有非我
朝經學㝡盛諸儒論之甚詳是又在好學深思實事求是之士由注疏而推求尋覽之也二十
一年秋刻板初成藏其板於南昌學使士林書坊皆可就而印之學中因書成請序於元元
謂聖賢之經如日月經天江河行地安敢以小言冠茲卷首惟記刻書始末於目錄之後復
敬錄
欽定四庫全書十三經注疏各提要於各注疏之前俾束身修行之士知我
大淸儒學遠軼前代由此潛心敦品博學篤行以求古聖賢經傳之本源不爲虛浮孤陋兩途
所誤云爾
太子少保光祿大夫江西巡撫兼提督揚州阮元謹記

周易正義序

國子祭酒護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資凡聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶

在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰
用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七
日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背
之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之
令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三
日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭
氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁
也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉
勑刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使
信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散
大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六
年又奉
勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更
詳審爲之正義凡十有四卷庶望上禆聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

自此下分爲八段

第一論易之三名　第二論重卦之人　第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作　第五論分上下二篇　第六論夫子十翼

第七論傳易之人　第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義揔變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之薀邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人

簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易者變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知

易理備包有无而易象唯在於有者葢以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以眞言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎隂陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無别羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順隂陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初

畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦旣言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦旣言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以

制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬旣象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧旣畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲敎故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏旣連山歸藏並是代號則周

易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云旣指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢

孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義卷之一　　太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義上經乾傳第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　王弼注

東鄉盧氏宣旬校定

☰☰乾下乾上　乾元亨利貞【疏】正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言縣掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駮不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用　文言備矣【疏】正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵眾弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者

莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

疏 九二至利見大人○正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五○注處於地上至唯二五焉○正義曰處於地上故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處其地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於

萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二爲大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言範模乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當太蔟之月陽氣發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙初有出者卽是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上卽須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天[illegible]安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩下道則居上之德廢純脩上道則處下[illegible]乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可[illegible]極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故[illegible]以處下卦之上故免龍戰之災

疏　九三君子至夕惕若厲无咎○正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恆終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恆如傾危乃得无咎謂既能如此戒愼則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象○注處下體之極至免龍戰之災○正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其相終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恆懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案

此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎 去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

疏 九四或躍在淵无咎○正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於在淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○注去下體之極至无咎也○正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人 不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

疏 九五至利見大人○正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人○注龍德在天○正義曰龍德在天則大人之路亨者謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能興王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔 疏 正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人

事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而己繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文旣是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本無此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之

用九見羣龍无首吉 九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首也則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞

疏 用九見羣龍无首吉○正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也○注九天之德○正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則爲天德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命 天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪

疏 彖曰大哉乾元至各正性命○正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德

故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之别命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也○注天也者形之名也至豈非正性命之情者邪○正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊爻解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人於野亨注云同人於野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同雖同人之彖特稱同人曰注又别釋其餘諸卦之彖或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難其解或易略解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

保合大和乃利貞 不和而剛暴 疏 正義曰此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

首出庶物萬國咸寧 萬國所以寧各以有君也 疏 正義曰自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

象曰天行健君子以自強不息 疏 象曰天行健至自強不息○正義曰此大象也

十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自强勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之

義雖施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也

【疏】潛龍勿用至反覆道也○正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也○

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也

【疏】或躍在淵至盈不可久也○正義曰或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退在潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九地致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可為首也

【疏】正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首故云天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

【疏】文言曰至乾元亨利貞○正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰

潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂敎於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於王事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略而不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限尚聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之卽坤卦之類是也亦有四德之上卽論餘事若革卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者卽乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者卽離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或總稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後

言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節旣濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事爲文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不爲世俗所移易也

【疏】初九曰至不易乎世○正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也

不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

【疏】不成乎名至潛龍也○正義曰不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

易曰見龍在田利見大人君德也【疏】九二曰至君德也○正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終若利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎【疏】九三曰至可與存義也○正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行○注處一體之極至其唯知終者乎○正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦爲文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屬而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此

人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利

不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終是故居上位而不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也【疏】是故居上位而不驕在下位而不憂。正義曰是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷

驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也。注明夫終敝故不驕也至故不憂也。正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也

前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕怵惕之謂也處事之極失時

則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎【疏】故乾乾至无咎矣。正義曰九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎。注處事之極至解怠

則曠。正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也至失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者旣處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空

曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎【疏】九四曰至故无咎。正義曰此明九四爻

辭也子曰上下无常非爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是爲邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也

所謂非離羣者言雖進退无恒猶非羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵

是脩業之謂也其意與九三同但九四欲前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見大人何

謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也【疏】九五曰至各從其類也。正義曰此明九五爻之義

飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者

若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之閒共相感應之義莊氏云天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天産地産大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之閒共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鍾應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黄星後爲曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民下无陰也【疏】正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也**賢人在下位而无輔**賢人雖在下而當位不爲之助【疏】正義曰賢人雖在下位不爲之輔助也**是以動而有悔也**處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍別而敘之各隨其義【疏】是以動而有悔也○正義曰聖人設戒居此之時不可動作也○注夫乾者統行四事者也○正義曰夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾爲四德之主文言之首不先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終

曰乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則
其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時
之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可
知矣【疏】潛龍勿用至天下治也○正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是
時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢
果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理
也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用
九用九之爻總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止
是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事濶故云天下治也○注此一章全以人事至國
可知矣○正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一
章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用
九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心狠使人不知其惡識之為
難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識
物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則
其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍
靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍
也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之
通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也
謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羇旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義
潛龍勿用陽氣潛
藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息【疏】潛龍勿用至與時偕行○正義曰此一節是文
言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行
者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱
也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅
之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也
或躍在淵

乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極（與時運俱終極）【疏】（或躍在淵至與時偕極）○正義曰乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也 乾元用九乃見天則（此一章至說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣）【疏】正義曰乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則 乾元者始而亨者也利貞者性情也（不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也）【疏】乾元者至性情也○正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞爲德元是四德之首故夫子恆以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能爲物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也○注不爲乾元至必性情也○正義曰乾之元氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不爲乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲无用之地上爲盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾象云六位時成二四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也【疏】乾始能以美利至天下平也○正義曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉

乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以讚美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 疏

君子以成德爲行至君子弗用也○正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宜見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成德爲行未必文相對

君子學以聚之問以辯之 以君德而處下體資納於物者也 疏 正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也

寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也 疏 正義曰寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 疏 九三至无咎矣○正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之

地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

疏九四至故无咎○正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

疏夫大人者至況於鬼神乎○正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

疏亢之爲言也至其唯聖人乎○正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

䷁坤下坤上　坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞。

疏坤元

亨利牝馬之貞○正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對牝爲柔馬對龍爲順還借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨，利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所而。亦能廣遠象地之廣育○注至順而後乃亨至唯利於牝馬之貞○正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句旣云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

【疏】君子有攸往至安貞吉○正義曰君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先卽迷惑若在物之後卽得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人旣懷陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南旣爲陰東北反西南卽爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其褊狹非復引通之道○注西南致養之地至後獲安貞吉○正義曰坤位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤旣養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地

【疏】彖曰至行合无疆○正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及二德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資

地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承平於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之氣也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比元即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順爲體終无禍患順行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

地也者形之名也坤也者用地者也夫用雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而以永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣

【疏】柔順利貞至應地无疆○正義曰柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在是之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也○注行之不以牝馬至求安難矣○正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞

象曰地勢坤

地形不順其勢順

【疏】正義曰地勢方直是不順也其勢承天是其順也

君子以厚德載物

【疏】正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也

初六履霜堅冰至

始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛

【疏】初六履霜堅冰至○正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至

於九三獨以君子爲目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰
也 疏 象曰履霜堅冰至至堅冰也○正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之辭
象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃
至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微愼終于始也
六二直方大不習无不利 居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利 疏 六二至无不利正義曰文言云直其
正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此
爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲注居中得正○正義曰居中得正極於地質者質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極
地之體質也所以直者言氣至卽生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也 象曰六二之動直以方
也 動而直方任其質也 疏 象曰至直以方也○正義曰言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也○注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內
外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也 不習无不利地道光也 疏 正義曰言所以不假修習物无不利猶地道光大故也 六三
含章可貞或從王事无成有終 三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事
則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也 疏 六三至有終○正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事
始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終○注三處下卦
之極○正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃
應斯義此爻全以人事明之 象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 知慮光大故不擅其美 疏 象曰

至知光大也○正義曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

六四括囊无咎无譽 處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道 疏 六四至无譽○正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎○注不造陽事至非泰之道○正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也

象曰括囊无咎慎不害也 疏 正義曰慎不害者釋所以括囊无咎之義曰其謹慎不與物競故不被害也

六五黃裳元吉 黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也 疏 六五黃裳元吉○正義曰黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也○注黃中之色○正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

象曰黃裳元吉文在中也 用黃裳而獲元吉以文在中也 疏 正義曰釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在其中言不用威武也

上六龍戰于野其血玄黃 陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野 疏 上六至其血玄黃○正義曰以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃○注盛而不已○正義曰盛而不已固陽之地者固占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰

龍戰于野其道窮也

用六利永貞 用六之利利永貞也 疏 正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也

象曰用六永貞以大終也 能以永貞大終者也 疏 正義曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

動之方直不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也【疏】正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行【疏】正義曰後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明象辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也【疏】積善之家至蓋言順也○正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也【疏】直其正也至所行也○正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其義也義者宜也故事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內理義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜名以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直正者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物無競方則凝重不躁既不習無不利則所行不須疑慮故曰不疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也【疏】陰雖

有美至有終也○正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢爲主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道無成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也疏天地變化至蓋言謹也○正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也疏君子至美之至也○正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於陽必戰辯之不早疑盛乃動故必戰疏正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰旣强盛不肯退避故必戰也爲其嫌於无陽也爲其嫌於非陽而戰故稱龍焉疏正義曰上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也猶未失其陰類爲陽所滅故稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血疏正義曰言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陽類故爲陽所傷而見成也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疏正義曰釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷂震下坎上屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則無險故利貞疏正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以險陽始交而爲難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德無所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之無所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往往益屯也利建侯得王則定疏正義曰勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創

其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋八事也**彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞**始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞疏象曰至大亨貞○正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞**雷雨之動滿盈**雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為疏雷雨之動滿盈○正義曰周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也○注雷雨之動乃得滿盈○正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其義不一**天造草昧宜建侯而不寧**屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也疏天造草昧至不寧○正義曰釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于事此二句以人事釋屯之義○注屯體不寧○正義曰屯體不寧者以此屯邅險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也**象曰雲雷屯君子以經綸**君子經綸之時疏正義曰經謂經緯綸謂綱綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綱也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也**初九磐桓利居貞利建侯**處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也疏初九至利建侯○正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯○注息亂以靜至得民也○正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強皆解大得民也**象曰雖磐桓志行正也**不可以進故磐桓也

非爲宴安棄成務也故雖磐桓志行正也【疏】象曰至志行正也○正義曰言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也○注非爲宴安棄成務○正義曰非爲宴安棄成務者言已止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也

以貴下賤大得民也陽貴而陰賤也【疏】正義曰貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字【疏】六二至十年乃字○正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與已作寇害則得其五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則復故云十年也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也【疏】正義曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆傚於此

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異無虞以從禽乎雖見其禽而無其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也【疏】六三至舍往吝○正義曰即鹿無虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以否是無虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如

休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也○注見路之易不揆其志○正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身夫屯邅是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已以否是無虞也獵人先遣虞官商度鹿之所有猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也今即鹿無虞是已成之事事已顯者故不得為幾微之義

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 疏 正義曰即鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 二雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利 疏 正義曰六四應初故乘馬也慮二妨已路故猶豫時班如旋也二既不從於初故四求之為婚必得媾合所以往吉无不利

象曰求而往明也 見彼之情狀也 疏 正義曰言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納已知二不害已志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶 處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滞亨于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶 疏 九五屯其膏至大貞凶○正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施是大正為凶○注固志同好不容他間○正義曰固志同好不容他間者間者廁也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間廁其間也

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如 處險難之極下无應援進無所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闚厄无所委仰故泣血漣如 疏 正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闚厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也 疏 正義曰何可長者言窮困泣血何可久長也

䷃ 坎下艮上 **蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告** 筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也 疏 蒙亨至瀆則不告○正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮

決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也○注初筮告○正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所筮之義一理而剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也

利貞蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣【疏】利貞○正義曰貞正也言蒙之爲義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也○注然則養正以明失其道○正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所爲識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繫辭皆以人事明之

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則閡山不知所適蒙之義也【疏】正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮爲止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名

蒙亨以亨行時中也時之所願惟願亨也以亨行之得時中也【疏】正義曰疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也【疏】正義曰以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也

初筮告以剛中也謂二也二爲衆陰之主也无剛失中何由得初筮之告乎

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也【疏】正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上象辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞

象曰山下出泉蒙山下出泉未知所適蒙之象也【疏】正義曰山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也

君子以果行育德果行者初筮之義也育德者養正之功也【疏】正義曰君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處衆則育德是不相須也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長【疏】初六至以往吝正義曰發

蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏得當在足曰桎在手曰梏小雅云桎謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝

象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制故刑人也【疏】正義曰且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉子克家以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義【疏】九二至子克家正義曰包謂包含九二以剛居中童蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也○注親而得中○王氏曰親而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以已之兩陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任

象曰子克家剛柔節也【疏】正義曰以陽居於卦內接待羣陰是剛柔相接故克幹家事也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利【疏】六三至无攸利○正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為禮正行以待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不順也【疏】正義曰釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也

六四困蒙吝○獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也【疏】正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱實也【疏】象曰至獨遠實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也○注陽實也○正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙

吉以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉 疏正義曰言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也

象曰童蒙之吉順以巽也委物以能不先不爲順以巽也 疏象曰至順以巽也正義曰順以巽也釋童蒙之吉巽以順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也○注委物以能至順以巽也○正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌順也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也 疏正義曰處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸附之故利用禦寇也

象曰利用禦寇上下順也 疏正義曰所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

周易兼義卷之一

太子少保江西巡撫阮元栞

周易注疏挍勘記序

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道朱子以前皆彖象文言分入上下經卦中別爲繫辭上下說卦序卦雜卦五篇鄭元王弼之書業巳如是此學者所共知無庸覼縷者也易之爲書最古而文多異字宋晁以道古文易撏撦爲之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比

國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其挍刊雅雨堂李鼎祚周易集解與自著周易述其改字多有似是而非者蓋經典相沿巳久之本無庸突爲擅易況師說之不同他書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說於考證而巳 元 於周易注疏舊有挍正各本今更取唐宋元明經本經注本單疏本經注疏合本讎挍各刻同異屬元和生員李銳筆之爲書九卷別挍略例一卷陸氏釋文一卷而不取他書妄改經文以還王弼孔穎達陸德明之舊謹列目錄如左阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經 凡九卷附略例開成二年刻今在陝西西安府

單注本

岳本 宋岳珂刻凡十卷今據武英殿重刊五經本

古本已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

單䟽本

宋本據錢遵王校本案錢跋有單䟽本一單注本二注䟽本一今不復能識别但稱錢校本

注䟽本

影宋鈔本據餘姚盧文弨傳校明錢保孫求赤校本今稱錢本

宋本據七經孟子考文補遺

十行本凡九卷附音義一卷無略例

閩本凡九卷附略例一卷音義一卷

監本與閩本同

毛本凡九卷無略例音義

周易注疏校勘記卷一　　阮元撰盧宣旬摘錄

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定（閩本同錢本亦同惟勅撰定三字在次行與國子並毛本國上有唐字監本刪去結銜作唐孔穎達撰定非）

夫易者象也（十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行以後並上空一格）業資凡聖（閩監本同毛本足利本寫本凡作九）輔嗣之注若此（錢本閩監本同毛本注作註。按漢唐宋人經注字無作註者）欲取改新之義（閩監毛本同寫本新作辛）今既奉勅刪定（十行本勅字提行下同錢本同閩監毛本不提行毛本勅改敕）考察其事（閩監毛本同錢本寫本察作案）

周易正義卷第一（閩監毛本同錢本無此七字但有八論二字）

第一論易之三名　第二論重卦之人（此八論題目十行本作四行分上下兩排閩監毛本同錢本作八行）

第一論易之三名（十行本頂格錢本同閩監毛本並上空一格八論並同）正義曰夫易者（十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行已後並上空一格八論並同）天以爛明（閩監毛本同寫本爛作爓）其易之蘊耶（閩監毛本同錢本蘊作縕）上下無常（閩監毛本同錢本無作无下同）崔覲劉貞簡等（閩監毛本同寫本簡上有周字）故易者所以斷天地（盧文弨云案乾鑿度本作繼天地此斷字疑誤）以爲伏羲畫卦（閩監毛本同盧文弨云當作重卦畫字誤）未有彖繇（閩毛本同監本繇作䌛。按籀者正字也繇者段借字䌛爲俗字）

周易兼義上經乾傳第一（閩監本同毛本第上有卷字石經釋文岳本考文引古本足利本題周易上經乾傳第一錢本考文所據宋本題周易注疏卷第一按兼義字乃合刻注疏者所加取兼并正義之意也蓋其始注疏無合一之本南北宋之閒以疏附於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏此變易之漸也又十行本閩監毛本其第七卷題云周易兼義卷第七周易繫辭上第七八卷九卷同則此第一至第六卷亦當先標周易兼義卷第幾後標周易上下經某傳第幾庶前後畫一釋文云第亦作弟）

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉　勑撰正義　王弼注宋本無正義二字閩監毛本作魏王
弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋文王弼注本亦作王輔嗣注今本或無注字師說無者非石經岳本並作王弼注
䷀乾下乾上乾元亨利貞石經岳本宋本古本足利本並如此連寫閩監毛本以䷀及乾下乾上四字爲一行乾元以下提行頂格非是又十行本自此盡卦末連注
疏行行頂格其每爻及彖象文言等不復提行另起與石經合錢本每卦分作數節每節首行頂格次行以後上空一格閩監毛本與錢本同　天乃積諸陽氣而
成天閩監毛本同浦鏜云下天字疑衍　欲使人法天之用閩監毛本同錢本使人二字作以
文言備矣凡注文十行本雙行夾注岳本古本足利本同閩監毛本改爲單行上加注字錢本注文上有注云二字按考文大過下引宋本注云音相過之過則宋本與錢本
同　他皆倣此錢本閩監本同宋本倣作放毛本誤做　其畫已長閩監毛本同浦鏜云長當陽字誤　所以重錢宋本同閩監毛本錢改體下倣交其
錢同按火珠林始以錢代著故謂之重錢交錢改體非是
故曰在田岳本閩監毛本同古本下有也字下故免龍戰之災下坤利在永貞下故六位不失其時而成下其唯知終者乎下雖危无咎下不爲之助下而下日乾元亨利貞
下各隨其義下與天時俱不息下與時運俱終極下剛直之物下唯乾體能用之下並同　四則或躍岳本閩監毛本同古本足利本或作惑非　九二至利
見大人閩監毛本同錢本宋本無此七字山井鼎云經傳下疏更引經文者宋板刊去直云正義曰以下皆然　且一之與二錢本宋本同閩監毛本一改初下二
在一上同　且大人之云閩監毛本同宋本云作文　注處於地上至唯二五焉閩監毛本同錢本宋本作出潛至五焉較今本爲省文後多類此茲
不悉出　矣上下兩體閩監毛本同錢本無矣字宋本作是○補案是字是也　是九二處其地上所田食之處閩本同宋本其作於監毛
本田誤由　觀輔嗣之注焉閩監毛本同錢本宋本焉作意○補案意字是也　謂周而普獨閩監毛本同錢本宋本獨作徧○補案徧字是也　言範
模乾之一卦閩監毛本同錢本宋本範模作此據　地之萌牙閩監毛本同李鼎祚集解亦作牙錢本作芽○按古多以牙爲芽

其相終竟空曠 閩監毛本同錢本宋本相作禮○補案禮字是也注則處下之禮曠可證

當若厲也 閩監毛本同宋本當作常○補案常字是也

王以九三與上九相並 宋本同閩監毛本王作正

或躍在淵 岳本閩監毛本同石經淵字諱缺末畫釋文出或躍古本或作惑注及象文言同

而无定位所處 岳本閩監毛本同足利本所作可釋文所處一本作可處

躍於在淵 閩監毛本同錢本宋本作躍在於淵

猶豫遲疑 閩監毛本同下同宋本遲作持與注合

百姓既未離禍患 盧文弨云未字衍文

非飛而何 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作如

以柔順而爲不正 岳本閩監毛本同古本足利本下有之主二字

正義曰夫子所作彖辭 按自此以下錢本摠在注各以有君也之下蓋每一節末下接正義又釋經都畢然後釋注錢按單疏本注疏本亦同十行本閩監毛本句節內每設分屬雖便讀者究失舊第後皆準此

明其所由之主 閩監本同毛本由作繇按毛作繇者避所諱或諱作由後不悉出

此名乘駕六龍 閩監毛本同錢宋本名作明

正直不傾邪也 閩監毛本同錢本上有則字

何情之有 閩監毛本同浦鏜云情當正誤

則豫卦歎云 閩監毛本同錢本歎作象是也

或難其解 閩監毛本同宋本其作具是也

不和而剛暴 岳本閩監毛本同古本足利本暴上有則字下有也字

大利之道 閩監毛本同錢本宋本利作和是也

以頭首出於衆物之上 宋本閩本同監毛本以作似

君子以自強不息 岳本同石經初刻彊後改強釋文出自強閩監毛本作彊

乾則用名 閩監毛本同錢本則作是

潛龍勿用陽在下也 閩監毛本提行另起錢本不提行

反復道也 石經岳本閩監毛本同古本足利本道上有之字一本無也字釋文復本亦作覆

反復皆道也 岳本閩監毛本同古本足利本皆下有合字

大人造也 石經岳本閩監毛本同釋文亦作造云劉歆父子作聚按造聚聲相近 退在潛處在淵 閩監毛本同宋本上在作則

文言曰 自此至卦末並文言也錢本皆不提行 君子體仁 石經岳本閩監毛本同釋文體仁京房荀爽董遇本作體信 利物足以和義 石經岳本閩監毛本同釋文利物孟喜京荀陸績作利之

若限尚聖人 閩監毛本同錢本宋本尚作局是也 或在事後言 閩監毛本同錢本宋本言作者 亦於爻下有之 閩監毛本同宋本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也 盧文弨云當云此文言第二節此釋初九爻辭也觀下疏自明

不成乎名 石經岳本閩監毛本同釋文出不成名云一本作不成乎名按疏云不成就於令名以於字釋經文乎字則正義本與石經合 確乎其不可拔 石經岳本閩監毛本同古本下有者字 心處僻陋 盧文弨云心疑身之誤

可與幾也 石經岳本閩監毛本同古本足利本與下有言字 存物之終若 補案若當作者 而不凶咎 閩監本同錢本宋本不下有犯字○按毛本作而不犯咎

懈怠則曠 岳本閩監毛本同釋文出解怠○按古多以解為懈 故因其時而惕 岳本閩監毛本同集解故下有乾乾二字 至失時不進 閩監毛本同錢本宋本至作若是也

猶非羣衆而行 閩監毛本同錢本宋本非作依是也

聖人作而萬物覩 石經岳本閩監毛本同釋文作馬融作起 而礎柱潤 閩監毛本同宋本作而柱礎潤是也 感應之事應 錢本閩監毛本同宋本本下應作廣是也

以上九非位而上九居之 盧文弨云當作上非九位而九居之

以馬明坤 岳本閩監毛本同錢本明作敘

正義取夫乾者 補毛本取作曰案所改是也

不先說乾 十行本不字空閩監毛本如此錢本宋本不作應

非天下至理 岳本閩監毛本同古本理作治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義 山井鼎云從此已下解下文者乃誤在此但宋板每章通爲一節間不雜故無此誤

六爻發揮 石經岳本閩監毛本同釋文揮本亦作輝

下又卽云 閩監毛本同宋本又作文

問以辯之 石經岳本同閩監毛本辯誤辨釋文出以辯

故或之 石經岳本閩監毛本同古本或作惑非下句同

故心或之也 閩監毛本同宋本或作惑

其唯聖人乎 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作愚人後結始作聖人○按王肅本大非此經依釋文所載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者卽哭者誰與

坤 石經岳本閩監毛本同釋文本又作巛巛今字也錢本宋本此卦前題周易注疏卷第二

故唯利於牝馬之貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰得朋下故曰喪朋下坤以馬行地下其勢順下故不習焉而无不利下故不擅其美下非泰之道下故戰于野下故必戰下爲陽所滅下故稱血下並同

蓋乾坤合體之物 閩監毛本同宋本蓋作但是也

乾之所貞 十行本閩監本貞字缺毛本如此錢本宋本作利

牝對牝爲柔 補毛本下牝字作牡案所改是也

馬雖比龍爲劣 十行本閩監本比字缺毛本如此

所而亦能廣遠 閩監本缺所字毛本作鈍屬上句非也錢本宋本而作行是

今以陰詣陰乃得朋 十行本閩監本乃字缺毛本如此錢本宋本作是 其褊狹非復宏通之道 十行本閩監本缺復字毛本如此宋本作易錢本無此字又錢本宋本其下有理字

行地无疆 石經岳本閩監毛本同釋文疆或作壃下及注同 彖曰至行合无疆 補案合當作地 及二德之首也 閩監毛本同宋本二作元

與乾相通共文也 十行本通字模糊閩監毛本如此錢本宋本作連是也 以和順承平於天 閩監毛本同錢本宋本平作奉是也 包含以厚 閩監毛本同錢本宋本以作宏是也 但坤比元 閩監毛本同錢本宋本元作乾 順行地无疆 閩監毛本同錢本宋本順作故是也

應地无疆 石經岳本同閩監毛本无誤無 夫用雄必爭 補岳本監本毛本用作兩是也閩本作用缺夫字十行本夫雄字筆畫舛誤今正 重釋利

貞之善 十行本之下一字筆畫舛誤閩監毛本如此錢本宋本作義 以陰在是之先 錢本宋本是作物閩監毛本作事 人得主利 閩本同錢本宋本人作乃監毛本主誤生 人若得靜而能正 閩監本同錢本宋本毛本若作君

正義曰地勢方直 閩監毛本同宋本勢作體錢本此跡在君子厚德載物疏後正義曰上標注地形不順其勢順七字

義所謂陰道 閩監毛本同錢本宋本義下有取字是也

履霜堅冰陰始凝也 岳本閩監毛本同石經初刻無也字後增古本足利本冰下有至字 不敢干亂先聖正經之辭 閩毛本同錢本監本于作干是也 故分爻之辭象 閩監毛本同錢本宋本辭象作象辭 而逆以堅冰爲戒 宋本同閩監毛本逆誤遂

不假脩營而功自成 岳本閩監毛本同古本上有故字○按古本多不可信 正義曰文言云 閩監毛本同宋本文言云上有直方大不習无不利者九字山井鼎云宋板爻象連爲一節經文終乃有疏每卦爲然如此篇地道光也下始有疏故疏字不無六二至无不利六字直作正義曰直方大不習无不利者文言云云云今本斷章裁句與宋板稍異

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎集解作不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

曰其謹愼錢本宋本曰作由閩監毛本作施字

固爲占固浦鏜云爲當作謂

文言曰坤至柔而動也剛石經岳本閩監毛本同釋文出坤至柔云本或有文言曰者　至靜而德方岳本閩監毛本同石經德下旁添也字按旁添字並後人妄增不可信

其所由來者漸矣由辯之不早辯也石經岳本閩監本同毛本由作繇釋文辯荀作變

直方大不習无不利則不疑其所行也石經岳本閩監毛本同釋文出上十四字無也字云張璠本此上有易曰衆家皆無

故事得宜閩監毛本同錢本宋本故作於

名以方正閩監毛本同錢本宋本名作各是也

既云義以方外十行本閩監本缺既字毛本如此錢本宋本作下是也

故云敬

以直正者補案正當作內

草木蕃石經岳本閩監毛本同古本下有茂字不必從

蓋言謹也石經岳本閩監毛本同古本無也字

陰疑於陽必戰石經岳本閩監毛本同釋文疑荀虞姚信蜀才本作凝

爲其嫌於无陽也石經岳本閩監毛本同古本無也字釋文嫌鄭作謙荀虞陸董作嗛○按鄭作謙當云鄭作溓說詳釋文

然猶未能離其陽類閩監本同毛本陽作陰

而見成也閩本同錢本宋本成作滅監毛本作血

天地之雜也石經岳本閩監毛本同古本雜下有色字

屯

故利貞 岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨利貞乃得滿盈下皆剛始交之所爲下君子經綸之時下故曰十年乃字下大貞之凶下不與相得下故泣血漣如下並同

得王則定 王主之誤岳本閩監毛本不誤釋文則定本亦作則寧古本下有也字

一盈也 閩監毛本同錢本宋本一作二 其義不一 閩監毛本同錢本宋本義作例

君子以經綸 岳本閩監毛本同石經綸字漫滅釋文出經論云本亦作綸 綸謂綱綸 閩監毛本同錢本宋本綱作繩是也 姚信云綸謂綱也 閩監毛本同錢本宋本綱作繩

磐桓 石經岳本閩監毛本同釋文磐本亦作盤又作槃

志行正也 石經岳本閩監毛本同古本無也字下大得民也同 但欲以靜息亂也 錢本宋本同閩本但誤柦監毛本誤恒

乘馬班如匪寇婚媾 石經岳本閩監毛本同釋文班鄭本作般媾馬本作冓本或作構者非 數極則復 閩監毛本同錢本宋本復作變是也

即鹿無虞 補 石經岳本閩監毛本無作无案无字是也釋文鹿王肅作麓 君子幾不如舍 石經岳本閩監毛本同釋文幾鄭作機 往吝窮也 岳本閩監毛本同古本往作无 故不得爲幾微之義 閩監毛本同宋本義作幾

何長也 補 各本作何可長也此十行本原脫可字案正義曰何可長者又曰何可久長也是何下當有可字今補

蒙

童蒙求我 石經岳本閩監毛本同考文引古本蒙下有來字

此卦繫辭 閩監毛本同錢本宋本繫作繇

以亨行時中也 石經岳本閩監毛本同古本足利本時上有得字 一本也作矣按此得字蓋涉注文而衍

童蒙求我 石經岳本閩監毛本同釋文一本作來求我○案惠棟周易古義引呂覽勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我王念孫云注云童蒙之來求我又蔡邕處士圂叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文多有來字

君子當發此蒙道 閩監毛本同宋本發作法

小雅云 錢本宋本閩監毛本小作爾○按爾字誤小爾雅唐人多作小雅文選注亦然 出往往之 閩監毛本同宋本下往作行

故刑人也 岳本閩監毛本同古本刑上有利字

包蒙吉 岳本閩監毛本同石經包作苞釋文出苞蒙按此據宋本釋文若通志堂本則亦改爲包矣古經典包容字多从艸 克家之義 岳本閩監毛本同古本下有也字下而无攸利下故曰童蒙吉下並同

王氏曰 閩監毛本同錢本宋本作正義曰是也

勿用取女 石經岳本閩監毛本同釋文取本又作娶下及注同 所以不須者 閩監毛本同宋本須下有取字

困蒙吝 石經岳本閩監毛本同古本吝作咎象注同山井鼎云非

擊蒙不利爲寇利禦寇 石經岳本閩監毛本同釋文擊馬鄭作繫古本禦上有用字注同 爲之扞禦 岳本閩監毛本同釋文禦本又作衛

周易注疏挍勘記

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　王弼注

☵☰乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川疏正義曰此需卦繫辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信卽不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信卽需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進卽不患於險乾德乃亨故云利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉疏彖曰需須也至以正中也○正義曰此釋需卦繫辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繫辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也○注謂五也至光亨貞吉○正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五卽居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物則所爲皆成故需道畢矣

利涉大川往有功也乾德獲進往輒亨也疏利涉大川往有功也○正義曰釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也○注乾德至亨也○正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健卽乾也故乾德獲進往而有功卽是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎疏象曰至飲食宴樂○正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需大惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恆无咎居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也疏正義曰但

難在於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也【疏】正義曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也○

九二需于沙小有言終吉 將近於難故曰需於沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也【疏】正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以終吉也【疏】正義曰需于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至 以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗【疏】正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未為禍敗也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也【疏】正義曰災在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也

六四需于血出自穴 凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也【疏】六四需于血出自穴○正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需于血順以聽命也○注凡稱血者至出自穴也○正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則為血也若以居處言之其處則為穴也穴之與血各隨事義也

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉 需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也【疏】正義曰需于酒食貞吉者五既為需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉

象曰酒食貞吉以中正也【疏】正義曰釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

上

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來之已乃爲己援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉【疏】上六至敬之終吉○正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲己援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也【疏】正義曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此

☰☵坎下乾上 訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉【疏】正義曰窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也 終凶利見大人不利涉大川【疏】正義曰終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也【疏】彖曰訟上剛下險至入于淵也正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需

須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言中九二之剛來向下體而處下卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川卽必墜于深淵而陷于難也○注凡不和而訟至應斯任也○正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟卽无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已且不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競卽此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分起契之過職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人 【疏】天與水違行訟至作事謀始○正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉卽終无所訟也○注聽訟至不責於人○正義曰訟之所以起契之過者凡鬬訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也

初六不永所事小有言終吉 處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而了訟必辯明矣 【疏】初六至小有言終吉○正義曰不永所事者永長也不可長久爲鬬訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉○注處訟之始至必辯明也○正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言已是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 【疏】正義曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬬爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百

戸无眚 以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄而據強災未免也 疏 九二至三百戸无眚○正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟旣不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戸无眚者若其邑狹少唯三百戸乃可也三百戸者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家卽此三百戸者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災○注以剛處訟至災未免也○正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戸合下爲句

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 疏 正義曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 體夫柔弱以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之閒而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也 疏 六三食舊德至王事无成○正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之閒故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成

象曰食舊德從上吉也 疏 正義曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

九四不克訟 初辯明也 疏 正義曰九四旣非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也

復卽命渝安貞吉 處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道爲仁猶已故吉從之 疏 復卽命渝安貞吉○正義曰復卽命渝者復反也卽就也九四訟旣不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復卽命渝安貞吉者旣能反從本理渝變往前爭訟之命卽得安居貞吉○注處上訟下至故吉從之○正義曰若能反從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由己故吉從之者爲仁由己論語文初不犯己己莫陵於初是爲仁義之道自由於已故云爲仁由己

象曰

復即命渝安貞不失也 疏 正義曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道 九五訟元吉 處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉 疏 九五訟元吉。正義曰處得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也。注處得尊位至故訟元吉。正義曰處得尊位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正也。知象辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據其類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直

象曰訟元吉以中正也 疏 正義曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之閒褫帶者三也 疏 正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之閒三被褫脫故云終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也 疏 正義曰釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之閒三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎 丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也 疏 師貞丈人吉无咎。正義曰師衆也貞正

也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害○注丈人嚴莊之稱也至乃无咎也○正義曰興役動衆无功罪者監臨師旅當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而獲其罪故云興役動衆无功罪也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒猶役也

疏彖曰至又何咎矣○正義曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓旣多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云見正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備此諸德也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

疏正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出以律否臧凶爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶

疏初六師出至否臧凶○正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗卽是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文旣單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也○注爲師之始至否臧皆凶○正義曰爲師之始齊師者也者以師之初六爻故云爲師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所載臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳

象曰師出以律失律凶也

疏正義曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明

經義九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉
莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命疏九二至王三錫命○正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎
王三錫命者以其有功故王三加錫命○注以剛居中至故乃得成命○正義曰在師而得中者觀注之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字上
下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命○正義曰案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也象曰
在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也疏正義曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其
有功能招懷萬邦故被王三錫命也六三師或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶疏六三師或輿尸凶○正義曰以
陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶○注以陰處陽至輿尸之凶○正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守象曰師或
輿尸大无功也疏正義曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位則可以
處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之疏六四師左次无咎○正義曰六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶
咎也○注行師之法至故左次之○正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤象曰左次无咎未失常也雖不
能有獲足以不失其常也疏正義曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道六五田有禽利執言无咎長子帥師弟
子輿尸貞凶處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主
則衆不從故長子帥師可也弟子之凶故其宜也疏六五田有禽至輿尸貞凶○正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往即有功猶如田中有禽
而來犯苗若往獵之則无咎過也人之修田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則有咎已今得直故可以執此
言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以已是柔不可爲軍帥已又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而輿尸是爲

正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是
九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也○注至往必得直○正義曰往必得直者見犯乃
得欲往征之則於理
正直故云往必得直

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用

處師之極師之終也大君之命不失功也
開國承家以寧邦也小人勿用非其道也

疏

上六大君有命至
小人勿用○正義
曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使
之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

疏

正義曰大君有命以正功也者
正此上六之功也小人勿用必
亂邦也者若用小人必亂
邦國故不得用小人也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

疏

正義曰比吉者謂能相親比
而得其吉原筮元永貞无咎
者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永
貞不寧方來者此是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速
若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或
疏已親比不成故後夫凶或以夫爲丈夫謂後來之人也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫群黨相比而不以
元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎
也使永貞而无咎
者其唯九五乎

疏

象曰至以剛中也○正義曰比吉也者釋親比爲善言相親比而得吉也比輔
也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是
相輔助也謂衆陰順從九五也自此以上釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永
貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也○注處比之時至
其唯九五乎○正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情
以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也爲已有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无
咎謂彼此相親比也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖
各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永
貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以
九五爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也

不寧方來上下

應也上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之

故已苟安焉則不寧方來矣疏正義曰釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆求應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮也

將合和親而獨在後親成則誅是以凶也疏後夫凶其道窮也○正義曰釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶也此謂上六也○注將合和親至是以凶也○正義曰親成則

誅者後此相比皆速來爲親親道已成已獨在後而來衆則嫌其離貳所以被誅而凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

萬國以比建諸侯以比親疏正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所爲故特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親

也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有

它吉處比之始爲比之首者也夫以不信爲比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素

之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有他吉也疏初六有孚至有他吉○正義曰有孚比之无咎者處比之始爲比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親

比終始如一爲之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尊常恒來非唯一人而已更有他人並來

而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也○注應不在一心无私吝○正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已疏

正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰比之自內不自失也疏

正義曰不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不自失也六三比之匪人四自外比二爲五應近不相得遠則无應所與比者皆非已親故曰比之

匪人象曰比之匪人不亦傷乎疏正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二爲五應近不相得遠又无應是所欲親比

皆非其親是以悲傷也六四外比之貞吉外比於五復得其位比不失賢處不失位故貞吉也疏正義曰六四上比於五欲外比也居得其位比不失賢所以貞

吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也

象曰外比於賢以從上也 疏 正義曰九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之使非爲上道也 疏 九五顯比至邑人不誡吉○正義曰五應於二顯明比道不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而爲吉非是大人弘闊之道不可爲大人之道但可爲大人之使○注爲比之主至非爲上之道○正義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之○褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑與師動衆必欲討其叛逆五以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 疏 顯比之吉至上使中也○正義曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中也者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

上六比之无首凶 无首後已處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也 疏 正義曰无首凶者謂

无能為頭首它人皆比己獨在後是親比於人无能為頭首也它人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也

象曰比之无首无所終也 疏 正義曰无所終者釋比之无首既不能為比之初首被人所棄故无能與之共終也

☰☴ 乾下巽上 **小畜亨** 不能畜大止健剛志故行是以亨 疏 正義曰但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜

密雲不雨自我西郊 疏 正義曰密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義 疏 正義曰柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健也

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖至論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也 疏 健而巽至施未行也○正義曰健而巽剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛發於外不被摧抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在西郊去施遠也

○注小畜之勢至既雨既處也○正義曰九三更以不能復爲劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨爻則此明一爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

象曰風行天上小畜君子以懿文德 未能行其施者故可以懿文德而已 疏 正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但修美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠無所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此

初九復自道何其咎吉 處乾之始以升巽初四爲已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉 疏 正義曰處乾之始以升巽初四爲已應以陽升陰反復於上自用已道四則順而无違於已无咎故云復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也 疏 正義曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也

九二牽復吉 處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也 疏 正義曰牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不閉固於已可自牽連反復於上而得吉也

象曰牽復在中亦不自失也 疏 正義曰既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦於已不自有失解牽復吉也

九三輿說輻夫妻反目 上爲畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也已爲陽極上爲陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也 疏 正義曰九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視

象曰夫妻反目不能正室也 疏 正義曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也

六四有孚血去惕出无咎 夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖

逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也【疏】六四至無咎○正義曰六四居九三之上乘陵於三三既務進而己固之懼三害己故有血也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不害己故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎○注夫言血者至无咎也○正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需于血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也

象曰有孚惕出上合志也【疏】正義曰釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也

九五有攣如富以其鄰處得尊位不疑於二來而不距二牽己攣不爲專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也【疏】正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來己又攣攣而相牽挽志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也

象曰有孚攣如不獨富也【疏】正義曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專固於富欲分與二也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶【疏】上九既雨既處至君子征凶○正義曰既雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯爲陰之長能畜正剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也○注處小畜之極至君子征凶○正義曰處小畜之極能畜者也又已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦係辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻【疏】象曰既雨既處至有所疑也○正義曰既雨既處德積載

者釋旣雨旣處之義言所以得旣雨旣處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云旣雨旣處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也○注夫處下至說征之輻○正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故九二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉兌下乾上 履虎尾不咥人亨 疏 正義曰履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾爲危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌爲和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨 疏 彖曰履柔履剛也至不咥人亨○正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌爲和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害于人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛无得吉也

剛中正履帝位而不疚光明也 言五之德 疏 正義曰剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居九五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此一句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志 疏 正義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以

分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易合萬象反覆取義不可定爲一體故也

初九素履往无咎處履之初爲履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也【疏】正義曰處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也

象曰素履之往獨行願也【疏】正義曰獨行願者釋素履之往宅人尚華已獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉【疏】九二至幽人貞吉。正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履道坦坦者易无險難也幽人貞吉者旣无險難故在幽隱之人守正得吉。注履道尚謙至宜其吉。正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又爲禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉

象曰幽人貞吉中不自亂也【疏】正義曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也旣能謙退幽居何有危險自亂之事

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也【疏】六三眇能視至武人爲于大君。正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又大其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也【疏】象曰眇能視至武人爲于大君志剛也。正義曰不足以有明者釋眇能視物目旣隆眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足旣蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者緣居位不當爲以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也疏正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰愬愬終吉志行也疏正義曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬履貞厲得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處尊是以危疏正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也

上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也疏正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於履而能旋反行之履道大成故元吉也象曰元吉在上大有慶也疏正義曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

䷊乾下坤上泰小往大來吉亨疏正義曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既太通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也疏彖曰泰小往大來至小人道消也。正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也

疏 象曰天地交泰至以左右民。正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云楊州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也

初九拔茅茹以其彙。征吉。茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉 疏 正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉

象曰拔茅征吉志在外也 疏 正義曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外己行則從而似拔茅征行而得吉此假外物以明義也

九二包。荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚尤配也中行謂五 疏 正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疏遠棄遺於物朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中也

象曰包荒得尚于中行以光大也 疏 正義曰釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也 疏 九三无平不陂至于食有福。正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往

而不復者猶若元在下者而不在上元在下者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者憂恤也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也○注將復其所處至于食有福也○正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已后時既否閉路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故歆。食有福

象曰无往不復天地際也 天地將各分復之際 【疏】正義曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也 【疏】正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 【疏】正義曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉 婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其祉帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也 【疏】六五至以祉元吉。正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於祉又備斯義者唯帝乙歸妹于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也。注婦人謂嫁曰歸。正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

象曰以祉元吉中以行願也 【疏】正義曰中以行願者釋以祉元吉之義正由中順行其志願故得福而元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也 【疏】上六城復于隍至自邑告命貞吝。○正義曰城復于隍者居泰

上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則隕壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝〇注卑道崩也〇正義曰卑道崩也者卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

象曰城復于隍其命亂也 疏 正義曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶上不陪城使復于隍故云其命亂也

䷋ 坤下乾上 **否之匪人不利君子貞大往小來** 疏 正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也 疏 正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 疏 正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽已運之難不可重自榮華而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨 疏 正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通

象曰拔茅貞吉志在君也 志在於君故不苟進 疏 正義曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承小人吉

大人否亨居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨疏正義曰包承者居否之世而得其位用其志順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也疏正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也

六三包羞俱用小道以承其上而但不當所以包羞也

象曰包羞位不當也疏正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱已

九四有命无咎疇離祉夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也疏正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離位者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也

象曰有命无咎志行也疏正義曰釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也疏九五休否至繫于苞桑○正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒愼其意常懼其危亡言丁寧戒愼如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒愼則有繫于苞桑之固无傾危也○注心存將危○正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢固之義

象曰大人之吉位正當也疏正義曰釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當遏絕小人得其吉

上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始以傾爲否後得通乃喜疏正義曰處否之極否道已終此上九能傾毀其否故曰傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也

象曰否終則傾何可長也疏正義曰釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

☰☲離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞 疏 正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨進故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人 二爲同人之主 疏 正義曰此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也 同人曰同人于野亨利涉大川乾行也 所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰 疏 同人曰至乾行也○正義曰釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也○注故特曰同人曰○正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨爲主別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也 文明以健中正而應君子正也 行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞 疏 正義曰此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而爲健邪僻而相應則非君子之正也 唯君子爲能通天下之志 君子以文明爲德 疏 唯君子爲能通天下之志○正義曰此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞○注君子以文明爲德○正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也

象曰天與火同人 天體在上而火炎上同人之義也 疏 正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人 君子以類族辨物 君子小人各得所同 疏 正義曰族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也

初九同人于門无咎 居同人之始爲同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎 疏 正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也 象曰出門同人又誰咎也 疏 正義曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

六二同人于宗吝 應在乎五唯同於主過主則否用心扁狹鄙吝之道 疏 正義曰係應在五而和同於人在於

宗其不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

疏 九三伏戎至三歲不興○正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也○注不能包弘上下至安所行焉○正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乘其道貪於所比據上之應者言此九三欲乘其同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭也

疏 正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事

九四乘其墉弗克攻吉處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯己攻三求二尤而效之違義傷理眾所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反則者也

疏 正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理眾所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

疏 正義曰乘其墉義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義眾所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中眾之所與執剛用直眾所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其强直故必須大師克之然後相遇也

疏 正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直眾所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四戰克乃

得與二相遇此爻假物象以明人事**象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也** 疏 正義曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也

上九同人于郊无悔 郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志

疏 上九同人于郊无悔○正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈已不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔吝也○注不獲同志至未得其志○正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已為郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也

象曰同人于郊志未得也 凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也

疏 象曰同人于郊志未得也正義曰釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也○注凡處同人至用師也○正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣○

☲☰ 乾下離上 **大有元亨** 不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

疏 正義曰柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義

疏 正義曰釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨

疏 其德剛健至是以元亨○正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與五為體故云應乎天也德應於天則行不失時與時無違雖萬物皆得亨通故云是以元亨○注剛健不滯至是以元亨○正義曰剛健不滯者剛

健則物不擁滯也文明不犯者文則明粲而不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行無違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有包容之象也故遏惡揚善成物之性順天休命順物之命

疏 正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命巽順含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也。

初九无交害匪咎艱則无咎以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也

疏 初九至艱則无咎。正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也。注不能履中至无咎也。正義曰不能履中滿而不溢者初不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也注云不能履中滿而不溢也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載任重而不危

疏 九二大車以載。正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事。注任重而不危。正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也

有攸往无咎健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也

疏 正義曰堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

象曰大車以載積中不敗也

疏 正義曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之聚在身上上不至於敗也

九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也

疏 九三至小人弗克。正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人不克也。注與五同功至莫此過焉。正義曰與五同功者繫辭云三與五同功此云與五同功謂五為王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

疏 九四匪其彭无咎。正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若

能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也 象曰匪其彭无咎明辯晢也明猶才也 疏 正義曰明辯晢也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晢知能斟酌事宜故云明辯晢也 六五厥孚交如威如吉君尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎 疏 正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也 疏 正義曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下應之與之來接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以已不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也 上九自天祐之吉无不利大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉 疏 上九至无不利○正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之○注不累於位至盡夫助道○正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高絜是慕尚賢人行也爻有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也 象曰大有上吉自天祐也

☶☷艮下坤上 謙亨君子有終 疏 正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之況易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不言故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦微此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲

吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六三包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨爻解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既不嫌其不吉故須吉以明之也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

疏 彖曰至君子之終也○正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也

疏 象曰至稱物平施正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉

處謙之下謙之謙者也能

體謙謙其唯君子用涉大難物无害也疏正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰謙謙君子卑以
自牧也牧養也疏正義曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也六二鳴謙貞吉鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉
疏正義曰鳴謙者謂聲名也處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰鳴謙貞吉中心得也疏正義曰中心得者鳴聲中吉以中和為心
而得其所鳴謙得中吉也九三勞謙君子有終吉處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪解是
以吉也疏正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也象曰勞謙君子萬民
服也疏正義曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民皆來歸服事須引接故疲勞也六四无不利撝謙處三之上而用謙焉則是自上下下
之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也疏正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡
乎奉上下下之道故无所不利也象曰无不利撝謙不違則也疏正義曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法
則動合於理故无所不利也六五不富以其鄰利用侵伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆
驕逆也疏正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有
驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑
國最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以邑一國而已疏正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立
功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國
也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝
者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉疏象曰鳴謙至征邑國也○正義曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實爭立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用

行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象攺利爲可者言內志雖未得猶可在外與行軍師征邑國也○注動之所起興於利者也○正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明爲利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需爲飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必與兵故訟卦之後次師卦也

☷☳坤下震上 **豫利建侯行師** 疏 正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 疏 彖曰豫剛應而志行至大矣哉○正義曰豫剛應而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也旣陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者旣從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文其說且歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦

亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義雖大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用雖大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　疏　正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶　處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴　疏　正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也　疏　正義曰釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

六二介于石不終日貞吉　處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣　疏　正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善相守正得吉也

象曰不終日貞吉以中正也　疏　正義曰釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以比六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔　居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

疏 正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也 象曰盱豫有悔位不當也 疏 正義曰解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也 九四由豫大有得勿疑朋盍簪。處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也 疏 正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也 象曰由豫大有得志大行也 疏 正義曰釋由豫大有之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大同也 六五貞疾恒不死 四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已 疏 正義曰四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四專權。而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不死而已 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也 疏 正義曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也 上六冥豫成有渝无咎 處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎 疏 正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也 象曰冥豫在上何可長也

周易注疏校勘記卷二

需

此需卦係辭也 閩監毛本同錢本宋本係作繇

位乎天位 岳本閩監毛本同釋文出位乎云石經乎作于

雲上於天 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作雲在天上

利用恒无咎未失常也 石經岳本閩監毛本同釋文出利用恒未失常也云本亦有无咎者

需于沙 石經岳本閩監毛本同釋文沙鄭作沚○按說文沙亦作沚與沚字形似

以終吉也 閩本同石經岳本監毛本作以吉終也按終與中韻作終吉者非足利本以誤也

自我致寇 石經岳本閩監毛本同釋文寇鄭王肅本作戎古本亦作戎按陸云鄭王作戎則輔嗣本不作戎可知考文引古本多不足據

穴之與位 閩監毛本同宋本位作血

酒食貞吉 石經岳本閩監毛本同古本足利本上有需字

訟

有孚窒惕中吉 石經岳本閩監毛本同釋文窒馬作咥王注或在惕字上或在下皆通在中吉下者非

言中九二之剛 閩監毛本同宋本中作由 已且不可 閩監毛本同宋本且作自

起契之過職不相監 閩本同岳本監毛本監作濫釋文亦作濫宋本古本足利本無上四字岳本同

若其邑狹少 宋本閩本同監毛本少作小 再易之地休二歲 宋本同閩監毛本地改田○按作地與大司徒注合毛本上文不易之地再易之地皆改作田

患至掇也 石經岳本閩監毛本同釋文掇鄭本作惙

爲仁猶已 補案注作猶正義作由由猶古字通

也知彖辭剛來得中 閩監毛本同錢本宋本也作何

或錫之鞶帶終朝三褫之 石經岳本閩監毛本同釋文鞶王肅作槃徐亦作帶褫釋文云鄭本作拕

鞶厲旒纓 孫志祖云今左傳旒作游

師 此卦前錢本宋本題周易注疏卷第三錢按本同按錢按本起此已前缺

丈人嚴莊之稱也 岳本閩監毛本同集解也上有有軍正者四字錢按本凡注文上並有注云二字 師貞丈人吉无咎○正義曰 閩監毛本同錢按本作正義曰師貞丈人吉无咎者按錢按正義每卦分數段繇辭下一段彖曰下一段象曰下一段六爻下六段或彖象下共一段並在經注之末釋經在前釋注在後其釋經者皆引經文不標起止釋注者標起止所標起止較今本爲省文後皆放此 言爲師之正 錢本宋本同閩監毛本正誤主 注丈人嚴戒之稱也 〔補〕毛本戒作莊 无功罪也 岳本閩監毛本同集解作无功則罪

王三錫命 石經岳本閩監毛本同釋文錫鄭本作賜 以剛居中而應於上 岳本閩監毛本同古本足利本上作五 故乃得成命 岳本閩監毛本同古本下有也字一本作故乃成也

承天寵也 石經岳本閩監毛本同釋文寵王肅作龍

田有禽 石經岳本閩監毛本同釋文禽徐本作擒○按徐本俗字也 授不得王 閩監毛本王作正岳本宋本古本足利本作主 故其宜也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本故作固

比

則不寧方來矣 閩監毛本同岳本作則不寧之方皆來矣

終來有它吉 石經岳本錢本宋本古本足利本同閩監毛本它作他下象傳同釋文出有它云本亦作他○按它他古今字

比之匪人 石經岳本閩監毛本同釋文匪人王肅本作匪人凶 二爲五應 閩監毛本同岳本宋本古本足利本應作貞按內卦爲貞作貞是也

王用三驅 釋文云鄭作歐 邑人不誡 岳本閩監毛本同石經初刻作戒後改下句同 非爲上道也 補 岳本錢本宋本足利本作非爲上之道古本作非爲上之道也案正義標起止作非爲上之道又曰非爲上之道者又故云非爲上之道則正義本作非爲上之道是也 今亦從之去則射之 盧文弨云此八字乃衍文 五以

其顯比親者 閩監毛本同錢本宋本五作二

无首後巳 補 毛本巳作也

小畜 石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

去陰能固之 補 案去當作夫形近之譌 然後乃雨乎上九獨能固九三之路 岳本宋本閩本古本足利本同監毛本乎改今屬下句非也

彖至論一卦之體 閩本同岳本監毛本至作全

得義之吉 岳本閩監毛本同古本作得其義之吉者也一本無其字足利本作得其義之吉

輿說輻 石經岳本閩監毛本同釋文輻本亦作輹 不可牽征 岳本閩監毛本同古本可下有以字足利本有不字

三不害已 閩監毛本同錢本宋本已作三不能害已是也 非是總凡之辭 宋本閩本同監本凡作咎毛本作爲並非

有孚攣如 石經岳本閩監毛本同釋文攣子夏傳作戀 不有專固相逼 浦鏜云有當作爲

尚德載 石經岳本閩監毛本同古本載上有積字按此蓋因下文相涉而衍 月幾望 石經岳本閩監毛本同釋文幾子夏傳作近 能畜正剛健 閩監毛本正作止是也監本健作食誤 能畜者也又 閩監毛本同宋本又作者是也

惟泰也則然岳本閩監毛本同釋文一本作然則讀即以也字絕句古本足利本作然則釆釋文　无可所畜宋本同閩監毛本作无所可畜

履

有不見咥者閩監毛本同岳本宋本古本足利本有作而

无得吉也補案无當故字之譌

履帝位而不疚石經岳本閩監毛本同釋文疚陸本作疢　此一句閩監毛本同錢本宋本一作二

但易合萬象補毛本合作含案含字是也

不喜處盈閩監毛本同岳本錢本宋本古本喜作憙釋文出不憙　者易无險難也補案上文坦坦平易之貌此者字當作平

不脩所履岳本閩監毛本同釋文脩本又作循　欲行九五之志盧文弨云志當作事

愬愬終吉石經岳本閩監毛本同釋文愬愬馬本作虩虩○案愬愬虩虩並訓恐懼說文引亦作虩與馬本同

而五處尊閩監毛本同岳本宋本古本足利本尊作實盧文弨云實謂陽也

視履考祥石經岳本閩監毛本同釋文祥本亦作詳　是其不墜於履閩毛本同監本履作禮下履道大成同

泰此卦前石經題周易上經泰傳第二釋文岳本古本足利本同

物既太通宋本太作大閩監毛本作泰

止由天地氣交閩監毛本同宋本止作正

后以財成天地之道石經岳本閩監毛本同釋文財作裁　楊州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷按二貢字周禮並作穀

以其彙征吉 石經岳本閩監毛本同古本征作往釋文彙古文作𦶜董作夤江聲云據類篇當云古文作𢑱

而相牽引者也 岳本閩監毛本同古本無牽字

征行而得吉 閩監毛本同錢本宋本征作往

包荒 岳本閩監毛本同石經初刻同後改苞下象傳及否卦包承包羞同釋文苞本又作包荒本亦作巟

猶若元在下者 閩監毛本同錢本宋本元作无下元在上者同

憂恤也 閩監毛本同宋本作恤憂也是也

象曰无往不復 石經岳本閩監毛本同釋文出象曰无平不陂云一本作无往不復古本象曰下有无平不陂四字

翩翩 石經岳本閩監毛本同釋文出篇篇云子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏

故不待富而用其鄰也 岳本閩監毛本同古本待作得

猶衆陰皆失其本實所居之處 錢本宋本同閩監毛本猶誤由

女處尊位 岳本閩監毛本同釋文女處本亦作爻處

城復于隍 石經岳本閩監毛本同釋文隍子夏傳作堭姚作湟

由基土陪扶 宋本閩本同監毛本陪作培下同

否

以居倖位 閩監毛本同錢本宋本倖作祿集解同

辟其陰陽已運之難 閩監毛本同宋本集解已作厄

故茅茹以類 閩監毛本同岳本古本足利本茅上有拔字

拔茅貞吉 石經岳本閩監毛本同古本茅下有茹字

用其志順 補案志當依注作至

疇離祉 石經岳本閩監毛本同釋文鄭作古𠷎字

疇離位者 補案位當依經文作祉

繫于苞桑 岳本閩監毛本同石經初刻作包後改苞是也古本無于字非 居尊得位 閩監毛本同岳本宋本古本足利本得作當 但念其亡其

亡 閩監毛本同錢本宋本但作恒

同人

義涉邪僻 錢本宋本閩監本同毛本義誤易

爲主別云同人曰者 閩監毛本主作之錢本宋本作今此同人于野亨之上別云同人曰者無爲主二字

過主則否 岳本閩本古本足利本同監毛本主誤上 用心偏狹 十行本偏字左旁缺閩監毛本如此岳本作徧釋文出徧狹

物黨相分 岳本閩監毛本同釋文物或作朋古本黨下有而字

以其當口九五之剛 閩本同監毛本無缺非錢本宋本當下是敵字

乘其墉 石經岳本閩監毛本同釋文墉鄭作庸 以與人爭二自五應 岳本閩監毛本同集解作與三爭二二自應五 不克則反反則得吉也 岳本閩監毛本同釋文一本作反則得得則吉也 欲功於三 補案功當作攻形近之譌毛本正作攻

而應乎乾 岳本閩監毛本同古本乎作于

力能相過也 閩監毛本同宋本力作乃

不能亡楚 岳本宋本閩本古本足利本同監毛本亡誤忘疏同 楚得之之 宋本同閩監毛本作楚人得之○按今本家語有人字 不曰人亡之 宋本同閩監毛本之作弓○按今本家語作弓

大有 此卦前錢本錢校本宋本題周易注疏卷第四

六五應乾九二 錢本閩監毛本同宋本無乾字 亦與五爲體 閩監毛本同錢本宋本作九二在乾體 與時無違雖萬物皆得亨通 閩監毛本無作无錢本宋本作以時而行則萬物大得亨通 文則明察而不犯於物也 閩監毛本同宋本則作理察而作祭則錢本亦作察則

成物之性順天休命順物之命 閩監毛本同岳本宋本作成物之美順夫天德休物之命古本足利本與岳本同唯夫作奉一本無奉字 巽順含容之義也 閩監毛本同錢本宋本巽順作皆取 火性炎上是照耀之物 閩監毛本同錢本宋本作火又在上火是照耀之物

注云不能履中滿而不溢也 閩監毛本同錢本宋本注作故無也字按注作故是也

大車以載 石經岳本閩監毛本同釋文車蜀才作輿

故云小人不克也 錢本宋本同閩監毛本不作弗 三既能與五之同功 盧文弨云五衍文

匪其彭 石經岳本閩監毛本同釋文彭子夏作旁虞作尫 唯夫有聖知者 岳本閩監毛本同釋文出至知 非取其旁九四言不用三也 盧文弨云九四二字衍文

明辯晢也 石經岳本同閩本辯監毛本辯晢作辨晢古本無也字釋文晢王廙作晣又作哲字鄭本作遰陸本作逝虞作折凡俗本作晳者誤

與之夾接也 補 案夾當交字之譌毛本正作交

履信之謂也 岳本閩監毛本同集解之謂二字作者 居豐有之世 岳本閩監毛本同集解有作富世作代 而不以物累其心 集解作物不累心

謙 石經岳本閩監毛本同釋文子夏作嗛

況易經之體 閩監毛本同宋本況作凡

天道虧盈而益謙 石經岳本閩監毛本同釋文虧盈馬本作毀盈 鬼神害盈而福謙 石經岳本閩監毛本同釋文而福京本作而富 卑謙而不可踰越 集解作卑者有謙而不踰越盧文弨云論語疏所引正同 是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終 集解無所字事作而無福上終字之作有

君子以裒多益寡 岳本閩監毛本同石經裒作裦釋文裒鄭荀董蜀才作捊

鳴者聲名聞之謂也 岳本閩監毛本同釋文出名者聲名聞之謂也

利用侵伐 石經岳本閩監毛本同釋文侵王廙作寢

征邑國 石經岳本閩監毛本同釋文出征國云本或作征邑國者非

可用行師征邑國也 石經岳本閩監毛本同古本可作利 未有居衆人之所惡而爲動者所害 郭京云而乃不字之誤盧文弨謂而下脫不字耳 不能實爭立功者 閩監毛本同錢本宋本爭作事

豫

而四時不忒 石經岳本閩監毛本同釋文忒京作貸 行師能順 閩監毛本同錢本宋本下有動字 不監无辜 (補)毛本監作濫 又略不云用也 閩監本同毛本又作文

殷薦之上帝 石經岳本閩監毛本同釋文殷京作隱薦本又作𧇖同本或作廌非

介于石 石經岳本閩監毛本同釋文介古文作砎馬作扴 相守正得吉也 (補)閩本明監本正作善錢本宋本相作恒案恒字是也

盱豫悔遲有悔 岳本閩監毛本同石經遲作遟餘並同古本豫下有有字釋文盱子夏作紆京作汙姚作盱

由豫大有得勿疑朋盍簪石經岳本閩監毛本同釋文由馬作猶簪古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠蜀才本依京

非已所乘閩監毛本同宋本作非合已之所乘錢本亦有之字○按盧文弨云非合猶言不當也

周易注疏挍勘記卷二

太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義上經隨傳卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義 王弼注

䷐震下兌上**隨元亨利貞无咎** 疏 隨元亨利貞无咎。正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦巳日乃孚有四德若不巳日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不巳久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德巳下其義大略亦然也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉 疏 彖曰至大矣哉。正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大者特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也。注震剛而兌至大矣哉。正義曰爲隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所過之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也 疏 象曰至宴息。正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者

莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功 居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

疏 初九至有功。正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功。注居隨之始至何所失哉。正義曰吉隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

疏 正義曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也

六二係小子失丈夫 陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也

疏 六二至失丈夫。正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

疏 正義曰釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄曰利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

疏 六三係丈夫至利居貞。正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者三從往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利在俱處守正故云利居貞也。注四俱无應至小子也。正義曰四居无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

象曰係丈夫志舍下也 下謂初也

疏 正義曰釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何

咎處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖爲常義志在濟物心有公誠著信在道以明其功何咎之有疏九四至何咎。正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失其臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也疏正義曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在于正道是明立其功故无咎也九五孚于嘉吉履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也疏正義曰嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山隨之爲體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而爲不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌爲西方山者途之險隔也處西方而爲不從故王用通于西山疏象曰至于西山。正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山。今有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮也處于上極故窮也疏正義曰釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

䷑巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日疏蠱元亨至後甲三日。正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可卽加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也象曰蠱剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令巽而止蠱旣巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有爲也疏象曰至止

蠱○正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也

蠱元亨而天下治也

有爲而大亨非天下治而何也

【疏】正義曰釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也

利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也

【疏】正義曰利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也○注蠱者至四時也○正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃專誅謂兼通責讓之罪非尊謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也

【疏】正義曰必云山下有風者風能遥動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養以德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉

【疏】初六至厲終吉○正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

幹事之首時有損益不可盡承故意承而已

【疏】正義曰釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

九二幹母之蠱不可貞

居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也

【疏】正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正

故云不可貞也象曰幹母之蠱得中道也疏正義曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也九二
幹父之蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎疏正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而
无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝
體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝疏象曰至見吝○正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其無應所
往之處見其鄙吝故往未得也象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道
也疏象曰至用譽○正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德也以柔處中不任威力也
疏正義曰釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不事王侯高尚其
事也疏正義曰最處事上不復以世事為心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則
也疏正義曰釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶疏臨元亨至有凶○正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰
臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于七月建申之時三陰既盛三陽方退小
人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正
天之道也陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義疏彖曰至天之道也○正義曰臨剛浸而長說而順者此釋卦義也凡諸卦之例說而順之下應以臨字結
之此無臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然
故云天之道也至于八月有凶消不久也八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶疏至于八月不久也○正義曰證有凶之義以其

陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也○注八月至有凶○正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也 疏 象曰至无疆○正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨貞吉 咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也 疏 正義曰咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也 疏 正義曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

九二咸臨吉无不利 有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也 疏 正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損已剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也 疏 正義曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

六三甘臨无攸利既憂之无咎 甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長 疏 正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 疏 正義曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎 處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也 疏 正義曰履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而為臨故

云至臨以柔不失正故无咎也　象曰至臨无咎位當也【疏】正義曰釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不爲邪位當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉　處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也【疏】正義曰處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也　象曰大君之宜行中之謂也【疏】正義曰釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎　處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也【疏】正義曰敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也　象曰敦臨之吉志在內也【疏】正義曰釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也

䷓坤下巽上　觀盥而不薦有孚顒若　王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也【疏】觀盥而至顒若○正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若○注王道之可觀至有孚顒若也○正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

象曰大觀在上　下賤而上貴也【疏】正義曰謂大爲在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上　順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣　統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則無形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也【疏】順而巽至天下服矣○正義曰順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之

神道而四時不忒者此盛名觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有差忒神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之
所為不知從何而來邪蓋四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法
則天之神道本身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣 象曰風行地上觀先王以省方觀
民設教 疏 正義曰風行地上者風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下
之所為故云先王也 初六童觀小人无咎君子吝 處於觀盥而最遠德美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀巽順而已無所能為小人之道也
故曰小人无咎君子處大觀之時而為童觀不亦鄙乎 疏 正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美觀是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之為小人无咎君子吝者為此觀
看趣在順從而已無所能為於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也 象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞
處在於內無所鑒見體性柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居觀得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也
疏 象曰至利女貞○正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所為之事也注處在於內至誠可醜也○正義曰猶有應焉不為
全蒙者六二以柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則為有闚竊不為全蒙童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆讀為去聲也 象曰闚觀女貞亦可醜
也六三觀我生進退 居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也 疏 象曰至進退○正義曰觀我生進退者我生我
身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀
我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也 象曰觀我生進退未失道也 疏 正義曰○處進退之時以觀進
退之幾未失道也 六四觀國之光利用賓于王 居觀之時最近至五觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也 疏 正義
曰最近至五是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故曰利用賓于王庭也 象曰觀國之光尚賓也 疏 正義曰釋觀國之光

義以居近至尊之道志意慕尚為王賓也**九五觀我生君子无咎**居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察巳之百姓有罪在予一人君子風著巳乃无咎上為觀主將欲自觀乃觀民也疏正義曰九五居尊為觀之主四海之內由我而觀而教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故則民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也**象曰觀我生觀民也**疏正義曰謂觀民以觀我故觀我即觀民也**上九觀其生君子无咎**觀我生自觀其道也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也疏上九至无咎○正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也為天下觀其巳之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得無咎也注觀我生至動出也○正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆為動出故於卦主總明之也**象曰觀其生志未平也**將處異地為衆觀不為平易和光流通志未平也疏正義曰釋觀其生之義以特處異地為衆所觀不為平易和光流通志未與世俗均平世無危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也

☲☳震下離上**噬嗑亨利用獄**噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除間隔之物故利用獄也**彖曰頤中有物曰噬嗑**頤中有物齧而合之噬嗑之義也疏正義曰此釋噬嗑名也案諸卦之象先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也**噬嗑而亨**有物有間不齧不合无由亨也疏正義曰釋亨義由噬嗑而得亨也**剛柔分動而明雷電合而章**剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義疏剛柔分動至合而章正義曰釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則

云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也○注剛柔分動至用獄之義○正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也

柔得中而上行雖不當位利用獄也謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

疏 柔得中至用獄也○正義曰此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也○注謂五也至不害用獄也正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦彖云地道卑而上行坤道體在上故總云上行不止也又損卦彖云損下益上曰上行是減下卦益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖卦上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

疏 正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也

初九屨校滅趾无咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

疏 初九至无咎○正義曰屨校滅趾者屨謂著而屨踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足為懲誡故不復重犯故校之在足已沒其趾桎其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也

象曰屨校滅趾不行也過止於此

疏 正義曰釋屨校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

疏 正義曰六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

疏 正義曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然

承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎 疏 正義曰噬臘肉者臘是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失政刑人刑人不服若囓其臘肉非但難囓亦更生怨咎猶噬臘而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬臘肉遇毒小吝无咎也

象曰遇毒位不當也 疏 正義曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 雖體陽爻為陰之主履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也 疏 正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居其非位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也 疏 象曰至貞厲无咎○正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉 疏 象曰至滅耳凶○正義曰何校滅耳凶者何謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何擔枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也○注處罰之極至凶莫甚焉○正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

象曰何校滅耳聰不明也 聰不明故不慮惡積至于不可解也

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往 疏 正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往

疏彖曰至有攸往○正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有爲亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也○注剛柔不分至小利有攸往○正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以已九二居坤極坤性柔順不爲順首故以已上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

天文也剛柔交錯而成文焉天之文也

疏正義曰天之爲體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也

文明以止人文也止物不以威武而以文明人之文也

疏正義曰文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下觀天之文則時變可知也觀人之文則化成可爲也

疏正義曰觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也

疏正義曰在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之爲物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

疏正義曰賁其須

者須是上須於面六二常上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同爲興起故象云與上興也**象曰賁其須與上興也九三賁如濡如永貞吉**處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初而閡於三爲己寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也

疏象曰永貞之吉至匪寇婚媾正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲己難故已猶豫或以文絜故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲己寇害乃得與初爲婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疏正義曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

疏六五賁于丘園至終吉○正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也○注處得尊位至乃得終吉也○正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則素質之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所用不士費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘上則丘園之上乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多爲此解但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄

纆蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故爲此解耳**象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎**處飾之終飾終反素故在其質素不勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也疏正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故在其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任眞得其本性故象云上得志也言居上得志也**象曰白賁无咎上得志也**

☶☷坤下艮上**剝不利有攸往**疏正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也**象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也**坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾爲功又不就非君子之所尚也疏象曰至天行也○正義曰剝剝也者釋剝卦名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也○注坤順而艮止也至君子之所尚也○正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也疏正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既蔑則以侵削其貞正所以凶也

象曰剝牀以足以滅下也疏正義曰釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也**六二剝牀以**

辨蔑貞凶 蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德物所棄也 疏 六二至蔑貞凶○正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此爲德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也○注蔑猶甚極至物所棄也○正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此爲蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑爲削稍近於牀轉欲蔑物之處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也 象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎 與上爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎 疏 正義曰六三與上九爲應雖在羣陰剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也 象曰剝之无咎失上下也 三上下各有二陰而二獨應於陽則失上下也 疏 正義曰釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也 六四剝牀以膚凶 初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶 疏 正義曰四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也 象曰剝牀以膚切近災也 疏 正義曰切近災者其災已至故云切近災也 六五貫魚以宮人寵无不利 處剝之時居得尊位爲剝之主者也剝之爲害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也 疏 正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位爲剝之主剝之爲害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也 象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬 處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則爲民覆蔭小人用之則剝下所庇也 疏 正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不爲人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也 象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也 疏 正義曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 疏 正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾 入則爲反出則剛長故无疾疾猶病也 朋來无咎 朋謂陽也 疏 彖曰至无咎○正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也

反復其道七日來復 陽氣始剝盡至來復時凡七日 疏 正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也

天行也 以天之行反覆不過七日復之不可遠也 疏 正義曰反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也

利有攸往剛長也 往則小人道消也 疏 正義曰以剛長釋利有攸往之義也

復其見天地之心乎 復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣 疏 復見天地之心乎○正義曰復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地

之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾○注復者反本之謂也至未獲具存矣○正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恆常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致親疏一等則不害異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也**疏**象曰至后不省方○正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義○注方事也至事復則无事也○正義曰方事者恐方是四方境域故以方爲事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜爲動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也**疏**正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉

象曰不遠之復以脩身也**疏**正義曰釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也**疏**正義曰得位處中最比於初陽爲仁行已在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復

道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保【疏】象曰休復之吉至无咎○正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也注頻蹙之貌至它來難保○正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也【疏】象曰至中行獨復○正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰巳獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也【疏】正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也

象曰敦復无悔中以自考也【疏】正義曰釋无悔之義以其處中能自考其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未能征也【疏】上六迷復凶至不克征○正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

象曰迷復之凶反君道也

䷘ 震下乾上 **无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往**【疏】正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

象曰无妄剛自外來而爲主於內謂震也**動而健**震動而乾健也【疏】正義曰以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲主於內震動而乾健故能使物无妄也**剛中而應**謂五也【疏】正義曰明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也

大亨以正天之命也剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可
以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲主
於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故【疏】大亨以正
大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也 天之命也
○正義曰釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也天道純陽剛而能健是
乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎○注剛自外來至不利有攸往也○正義曰云使有
妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是
有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成 其
匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改
以從正而欲有所
往居不可以妄之時而欲以不正有所【疏】其匪正有眚至天命不祐行矣哉○正義曰其匪正有
往將欲何之天命之所不祐竟矣哉 眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不
利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何
所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐
助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也○注匪正有眚至不祐
竟矣哉○正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉 象曰天下雷行物與无
妄與辭也猶皆也天下雷【疏】正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動
行物皆不可以妄也 萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也 先王以
茂對時育萬物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得【疏】正義曰茂盛也對當也言先王以此
各全其性對時育物莫盛於斯也 无妄盛事當其无妄之時育養萬物
也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象卽以卦
各結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與
二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結
之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣 初九无妄往吉體剛處下以貴
下賤行不犯妄
故往得【疏】正義曰體剛居下以貴下賤所行
其志 教化不爲妄動故往吉而得志也 象曰无妄之往得志也六二不耕穫不
菑畬則利有攸往不耕而穫不菑而畬代終已成而不造【疏】象曰至利有攸往○正義曰不
也不擅其美乃盡臣道故利有攸往 耕穫不菑畬者六二處中得位
盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其
菑熟之地皆是不爲其始而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣

如此則利有攸往若不如此則往而无利也 象曰不耕穫未富也 疏 正義曰釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲己事唯爲後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲穫彼人之所以爲災也故曰行人之得邑人之災也 疏 六三至人之災○正義曰无妄之世邪道不行六二。陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道而爲不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭爲耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也 象曰行人得牛邑人災也 疏 正義曰釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也

九四可貞无咎 處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也 疏 正義曰以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也 象曰可貞无咎固有之也 疏 正義曰釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜 居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜 疏 正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自修身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時修德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也 象曰无妄之藥不可試也 藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也 疏 正義曰解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利 處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也 疏 正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也 象曰无妄之

行窮之災也

䷙乾下艮上大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。疏正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養順賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐則養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也疏正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其德乎○注凡物既厭至剛健篤實也○正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即損落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有損落也

剛上而尚賢謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也疏剛上而尚賢○正義曰剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也○注謂上九至尚賢之謂也○正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既見乾來而不距逆是尚賢之義也

能止健大正也健莫過乾而能止之非夫大正未之能也疏正義曰釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也疏不家食吉至應乎天也○正義曰不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也○注有大畜之實至利涉大川也○正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多

識前言往行以畜其德 物之可畜於懷令德不散盡於此也 【疏】象曰至以畜其德。○正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也。○注物之可畜至盡於此也。○正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已 四乃畜己未可犯也故進則有厲已則利也 【疏】正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

象曰有厲利已不犯災也 處健之始未果其健者故能利已

九二輿說輹 五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也 【疏】正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輹亦假象以明人事也

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閡也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也 【疏】正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉 處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也 【疏】正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉 豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也 【疏】象曰至豶豕之牙吉。○正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之

吉有慶也○注豕牙横猾至將有慶○正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名褚氏云積除也除其牙也然積之為除爾雅无訓案爾雅云積大防則積是隄防之義此積其牙謂防
止其牙古字假借雖豕傷土邊之異其義亦通積其牙謂止其牙也 **象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨** 處畜之極畜極
則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也 疏 正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也
何氏云天衢既通道乃大亨 **象曰何天之衢道大行也**

☶☳ 震下艮上 **頤貞吉觀頤自求口實**○ 疏 正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀
其自養求其口中之實也 **象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養**
也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉 疏 象曰至大矣哉○正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤
貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢
及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀
其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養
事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔
佐政治世康兆庶咸説此則聖人養賢以及萬民之養也頤之時大矣哉者以象釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉 **象曰山**
下有雷頤君子以慎言語節飲食 言飲食猶慎而節之而況其餘乎 疏 正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山
下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也 **初九舍爾靈龜觀我**○
朶頤凶 朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍

其靈龜之明兆，羨我朶頤而躁求，離其致養之至道，闚我寵祿而競進，凶莫甚焉。【疏】初九至觀我朶頤凶。○正義曰：靈龜謂神靈明鑒之龜兆，以喻己之明德也。朶頤謂朶動之頤以嚼物，喻貪惏以求食也。初九以陽處下而為動始，不能使物賴己而養，而更自動求養，是舍其靈龜之明兆，觀我朶頤而躁求，是損己廉靜之德，行其貪竊之情，所以凶也。不足可貴，故象云亦不足貴也。注朶頤者嚼也至凶莫甚焉。○正義曰：朶頤者嚼也者，朶是動義，如手之捉物謂之朶也。今動其頤，故知嚼也。不能令物猶己養者，若道德弘大，則己能養物，是物由己養。今身處无位之地，又居震動之始，是動而自求養也。離其致養之至道，闚我寵祿而競進者，若能自守廉靜，保其明德，則能致君上所養。今不能守廉靜，是離其致養之至道，反以求其寵祿而競進也。

象曰：觀我朶頤，亦不足貴也。

六二：顚頤，拂經于丘頤，征凶。養下曰顚。拂，違也。經，猶義也。丘，所履之常也。處下體之中，无應於上，反而養初，居下不奉上而反養下，故曰顚頤拂經于丘也。以此而養，未見其福也；以此而行，未見有與，故曰頤貞凶。【疏】正義曰：顚，倒也。拂，違也。經，義也。丘，所履之常處也。六二處下體之中，无應於上，反倒下養初，故曰顚頤。下當奉上，是義之常處也；今不奉於上，而反養於下，是違此經義於常之處，故云拂經于丘也。頤征凶者，征，行也。若以此而養，所行皆凶，故曰頤征凶也。

象曰：六二征凶，行失類也。類皆上養，而二處下養初。【疏】正義曰：頤養之體，類皆養上也。今此獨養下，是所行失類也。

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。履夫不正，以養於上，納上以諂者也。拂養正之義，故曰拂頤貞凶也。處頤而為此行，十年見棄者也。立行於斯，无施而利。【疏】正義曰：拂頤貞凶者，拂，違也。履夫不正，以養上九，是自納於上以諂媚者也。違養正之義，故曰拂頤貞而有凶也。為行如此，雖至十年，猶勿用而見棄也，故曰十年勿用。立行於此，故无所利也。

象曰：十年勿用，道大悖也。【疏】正義曰：釋十年勿用之義，以其養上以諂媚，則於正道大悖亂，解十年勿用見棄也。

六四：顚頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。體屬上體，居得其位，而應於初，以上養下，得頤之義，故曰顚頤吉也。下交不可以瀆，故虎視眈眈，威而不猛，不惡而嚴。養德施賢，何可有利，故其欲逐逐，尚敦實也。修此二者，然後乃得全其吉而无咎。觀其自養則履正，察其所養則養陽，頤爻之貴，斯為盛矣。【疏】六四顚頤吉至无咎。○正義曰：顚頤吉者，體屬上體，居得其位，而應於初，以上養下，得養之宜，所以吉也。虎視眈眈者，以上養下，不可褻瀆，恆如虎視眈眈然，威而不猛也。其欲逐逐者，既養於下，不可有求，其情之所欲逐逐然，尚於敦實也。无咎者，若能虎視眈眈，其欲逐逐，雖復顚頤養下，則得吉而无咎也。○注體屬上體至斯為盛矣。○正義曰：觀其自養則履正者，以陰處陰，四自處其身，是觀其自養，則能履正道也。察其所養則養陽者，六四下養於初，是觀其所養，初是陽爻，則能養陽也。

象曰：

顛頤之吉上施光也【疏】正義曰釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則爲凶六四顛頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川 以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也【疏】正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也

象曰居貞之吉順以從上也【疏】正義曰釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川 以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也【疏】正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨爲其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者爲衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故曰厲吉也利涉大川者爲養之主无所不爲故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

象曰由頤厲吉大有慶也

䷛ 巽下兌上 大過【疏】大過○正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也○注音相過之過○正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

棟撓利有攸往亨【疏】正義曰棟撓者謂屋棟也本之與末俱撓弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有攸往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也

彖曰大過大者過也 大者乃能過也【疏】正義曰釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義

棟撓本末弱也 初爲本而上爲末也【疏】正義曰釋棟撓義以大過本末俱弱故屋棟撓弱也似若衰難之時始終弱

剛過而中 謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也

巽而說行 巽而說行以此救難難乃濟也

利有攸往乃亨 危而弗持則將安用故往乃亨【疏】正義曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨

大過之

時大矣哉是君子有為之時也【疏】正義曰此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也象曰澤滅木大過君

子以獨立不懼遯世无悶此所以為大過非凡所及也【疏】正義曰澤滅木者澤體處下木處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而

至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无

悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅

无咎以柔處下過而可以无咎其唯慎乎【疏】正義曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔

道在下所以免害故象云柔在下也象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无

不利稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无持吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過

則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也【疏】象曰藉用白茅至无不利○正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀

者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无持吝處大過之時能行此道无有衰者

不敢拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊枯老之夫得其少女為妻也无不利者謂拯

弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也○注稊者楊之秀也至應斯義也○正義曰稊者楊柳之

穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越

本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也以老分少則稚者

長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮

者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至

壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以

至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也象曰老夫女妻過以相

與也【疏】正義曰釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女

妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其

意相似故象略而不言九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹弱而凶衰也疏正義曰居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也疏正義曰釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈若何得之不被橈乎在下但經文云棟橈彖釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱爲本棟爲末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也疏九五枯楊生華至无咎无譽○正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也○注處得尊位至誠可醜也○正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能使女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也疏正義曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也

上六過涉滅頂凶无咎處太過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也疏正義曰處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至于凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干

憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也　象曰過涉之凶

不可咎也　雖凶无咎不害義也

䷜ 坎下坎上　習坎　坎險陷之名也習謂便習之　疏　正義曰坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之

名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也一者人之行險先須使習其事乃可得通故云習

也　有孚維心亨　剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也　疏　有孚維心亨○正義曰有孚者亨信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不發外而在於內

是維心亨言心得通也○注剛正在內至心亨者也○正義曰剛正在內者謂陽在中也因心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也若外陽內陰則內心柔弱故

不得亨通今以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也　行有尚　內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也　疏　行有尚○正義曰內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故

云行有尚也○注內亨外闇至行有尚也○正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往謂陰闇之所能通於險故行可貴尚也　彖曰習坎重險也

坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習重乎險也　疏　彖曰習坎重險也○正義曰釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之

甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重乎險也○注坎以險爲用至習乎重險也○正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當

習義是一習之名有此兩義　水流而不盈行險而不失其信　險陗之釋故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂

也　疏　水流而不盈至不失其信○正義曰此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陗既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其

剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也○注險陗之極至習坎之謂也○正義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸

險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也　維心亨乃以剛中也行有尚往有功也　便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也　疏

正義曰維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也　天險不

可升也不可得升故得保其威尊【疏】正義曰此已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升為險也**地險山川丘陵也**有山川丘陵故物得以保全也【疏】正義曰言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也**王公設險以守其國**國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也【疏】正義曰言王公法象天地固其城池嚴其法令以保其國也**險之時用大矣哉**非用之常用有時也【疏】正義曰言天地已下莫不須險險雖有時而用故其功盛大矣哉○注非國之常用有時也○正義曰若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎重險懸絕故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也【疏】正義曰重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也**君子以常德行習教事**至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也【疏】正義曰言君子當法此便習於坎不以險難為困當守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也【疏】正義曰既處坎底上无應援是習為險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也【疏】正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未得出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以為大援故云求小得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枕枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已【疏】正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋

貳用缶納約自牖終无咎處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也疏象曰至自牖終无咎○正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋二也用缶者既有樽酒簋二又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親焉際之謂也疏正義曰釋樽酒簋二義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祇既平无咎為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也疏正義曰坎不盈者為坎之主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也

象曰坎不盈中未大也疏正義曰釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶險附之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也疏正義曰係用徽纆寘于叢棘者險附之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

象曰上六失道凶三歲也

䷝ 離下離上 離利貞亨離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也疏離利貞亨○正義曰離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨○注離之為卦至利貞亨也○正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正

畜牝牛吉柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也疏畜牝牛吉○正義曰柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內

順外強而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也○注柔處于內至畜牝牛也○正義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是爲牝之善也云外強而內順牛之善者若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用爲善故云外強內順牛之善也離之爲體以柔順爲主故不可以畜剛猛之物者既以柔順爲主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也麗猶著也各得所著之宜疏正義曰釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也

日月麗乎天百穀草木麗乎土。重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也疏日月麗乎天至是以畜牝牛吉也○正義曰日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂爲正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正爲德故云柔麗乎中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正而柔順故離之象釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此象既釋卦名即廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也比既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更無義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方繼謂不絕也明照相繼不絕曠也○疏正義曰明兩作離者離爲日日爲明今有上下二體故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃照於四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬爲務辟其咎也疏初九履錯然敬之无咎○正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恆錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎

若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也○注錯然者警慎之貌也至辟其咎也○正義曰錯然者警慎之貌者是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在
既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恆須錯然避咎也○**象曰履錯之敬以辟**
咎也六二黃離元吉居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也【疏】正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象
云得中道以其得中央黃色之道也**象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大**
耋之嗟凶嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无爲則至於耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也【疏】
正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌大耋之嗟凶者時既老耋當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌則至於大耋老耋而咨嗟何
可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也**象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如**
棄如處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不
容故曰棄如也【疏】九四突如其來如焚如死如棄如○正義曰突如其來如者四處始變之際三爲始昏四爲始曉三爲已沒四爲始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近
至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也**象曰突如其**
來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟
也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也【疏】正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨
嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四爲逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也**象曰六五之吉離王公也**【疏】正義曰此釋六五吉義也所以
終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也**上九王用出征有嘉折首獲**
匪其醜无咎離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也【疏】正義曰王用出

征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必尅獲故有嘉美之功所斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也 **象曰王用出征以正邦也** 疏 正義曰釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏校勘記卷三

隨

大亨貞无咎而天下隨時 石經岳本閩監毛本同石經此行十一字无咎巳下七字磨改釋文大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之古本貞上有利字

隨時之義大矣哉 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作隨之時義

隨時之義大矣哉者 閩監毛本同浦鏜云者誤若

釋隨時之義 閩監毛本同宋本無釋字

舊來恒往今須隨從 十行本舊字空閩監毛本如此○補舊字今依校補栞

君子以嚮晦入宴息 石經岳本閩監毛本同釋文嚮本又作向王肅本作鄉○按嚮俗字鄉者今之向字

晦宴也 閩監毛本同宋本錢本宴作冥

官有渝 石經岳本閩監毛本同釋文官有蜀才作館有

體於柔弱 岳本宋本古本足利本同錢本閩監毛本於作分是也

四居无應者 補 案居當俱字之譌此述注四俱无應之文毛本正作俱

位正中也 石經岳本閩監毛本同釋文一本作中正

王用亨于西山也 岳本錢本宋本閩本足利本同監毛本也作者古本亨作通

今有不從 閩監毛本同錢本今作令是也

蠱

又如此宣令之後三日 閩監毛本同錢本宋本如作於

使令治而後乃誅也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本治作洽○按正義序引注亦作洽 而後乃專誅 [補]毛本專作誅下誅字屬下讀

非尊謂誅殺也 [補]毛本尊作專案專字是也

君子以振民育德 石經岳本閩監毛本同釋文育王肅作毓

象曰幹父用譽 石經岳本閩監毛本同足利本父下有之蠱二字

臨

陽轉進長 岳本閩監毛本同古本足利本進作浸

至于八月不久也 [補]案不當作至正義標起止例如此

其得感臨吉 [補]案感當作咸此注正述經文也無改字之例

居剛長之世 岳本閩監毛本同宋本古本世作前

乃得无咎也 閩監毛本同岳本宋本足利本乃作則一本無乃字

位當也 石經岳本閩監毛本同釋文本或作當位實非也

剛所以不害 盧文弨云以字衍

觀

盥而不薦 石經岳本閩監毛本同釋文王又作灌同古玩反王肅本作而觀薦

觀天之神道而四時不忒 岳本閩監毛本同石經道下旁添日月不過四字 聖人以神道設教 石經岳本閩監毛本同釋文出神道設教云一

本作以神道設教按據此則釋文本無以字

不見天之使四時而四時不忒岳本閩監毛本同古本之上衍下字而四時作而時

正義曰

順而和巽閩監毛本同錢本宋本順上有又字案此疏本與上疏相連割裂分屬故刪又字　此盛名觀卦之美閩監毛本同錢本宋本名作明

處於觀盥而最遠德美岳本閩監毛本盥作時德作朝是也釋文出處於觀時最遠朝美又集解載此節注作失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道與此文句多不同

巽順而已岳本閩監毛本巽作趣釋文出趣字疏云趣在順從而已作巽非

闚觀石經岳本閩監毛本同釋文闚本亦作窺

六二以柔弱[補]毛本以作雖　則爲有闚竊不爲全蒙[補]毛本上爲字作微竊作發蒙作是

象曰闚觀女貞石經岳本閩監毛本同釋文一本有利字古本足利本女上有利字

正義曰○處進退之時以觀進退之幾未失道也閩監毛本○作三監毛本脫以字案處進至道也十五字岳本錢本宋本古本足利本並作注文十行本以下誤爲正義因衍正義曰三字非也

以察己之閩監毛本同岳本宋本古本足利本之作道○按正義本作道　在于一人閩本同岳本足利本于作子宋本古本作余監毛本作於按子是　故

則民以察我道閩監毛本則作觀是也　自觀其道也閩監毛本同岳本宋本古本足利本也上有者字孫志祖云困學紀聞引道下亦有者字　故

於卦主主[補]毛本主主作未註

將處異地爲衆觀閩監毛本同岳本宋本古本足利本將作特觀上有所字

噬嗑石經岳本此卦前題周易上經噬嗑傳第三釋文古本足利本同

有閒與過岳本閩監毛本同釋文與過一本作有過

不齧不合岳本閩監毛本同釋文不合本又作而合古本齧下有而字一本下不作而

故事得彰著［補］毛本彰作彰案彰字是也

故總云上行不止也十行本闕故字閩監毛本如此錢本宋本止下有五字　是滅下云益上卦［補］閩監毛本作是滅三而益上卦案滅字是也三而兩字猶誤當作是滅下卦益上卦此云字與次行卦字正相並互易而譌　及晉卦彖卦［補］案下卦字當作云以與前行云字正相並互易而譌也

先王以明罰勑法石經岳本閩監本同釋文出勑法毛本勑作敕

屨校滅趾石經岳本閩監本同釋文滅止本亦作趾毛本校譌作技下同○案止趾古今字　桎其小過閩監毛本同浦鏜云桎當懲字誤

不行也石經岳本閩監毛本同釋文或本作止不行也

柔脆之物也閩監毛本同岳本脆作脃釋文出脃字按脆俗脃字

失政刑人閩監毛本同錢本宋本政作正

噬乾胏石經岳本閩監毛本同釋文胏子夏作脯荀董同○按胏說文作𩚵　利艱貞吉岳本閩監毛本同石經貞下旁添大字　而居其非位閩監毛本同岳本宋本古本足利本其非作非其孫志祖云據疏應作居非其位　居其非位以斯治物錢本宋本其非作非其閩監毛本斯下衍道字

未光也石經岳本閩監毛本同釋文出未光大也云本亦無大字

何校滅耳石經岳本閩監毛本同古本何作荷象同釋文何校本亦作荷下同

聰不明也岳本閩監毛本同古本脫也字

賁

小利有攸往岳本閩監毛本同石經利字旁添貞字

故小利有攸住 住當作往閩監毛本不誤錢本宋本下有者字 居坤極 閩監毛本同錢本宋本上有上字 不爲順首 閩監毛本同錢本宋本順作物

觀天之文則時變可知也觀人之文則化成可爲也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本二觀字作解古本爲作知釋文出解天音蟹下同

齊麥生也 閩監毛本同錢本宋本齊作薺是也

君子以明庶政 石經岳本閩監毛本同釋文明蜀才本作命 故云山有火賁也 〔補〕毛本作山下有火賁也案所加是也

賁其趾舍車而徒 石經岳本閩監毛本同釋文趾一本作止車鄭張本作輿

須是上須於面 〔補〕毛本下須字作附案附字是也

賁如皤如 石經岳本閩監毛本同釋文皤鄭陸作燔荀作波 欲靜則疑初之應 閩監毛本同集解疑作失岳本宋本古本足利本作欽

賁于丘園束帛戔戔 石經岳本閩監毛本同釋文黃本賁作世戔戔子夏傳作殘殘 賁于丘園帛乃戔戔 岳本閩監毛本同宋本園作束古本足利本帛上有束字

用不士賁財物 宋本用不士作則不靡閩本作則不縻監毛本作則不糜 不困聘上則丘園之上乃落也 〔補〕毛本不困作不用二上字並作士字

故在其質素 閩監毛本同岳本宋本古本足利本在作任是也疏引亦當依宋本作任

剝

道消之時 錢本宋本閩本同監毛本道作在下道息之時同 行盈道也 閩本同監毛本上有行息道也在盈之時八字

蔑貞凶 石經岳本閩監毛本同釋文蔑荀作滅 猶削也 岳本閩監毛本同釋文削或作消此從荀本也下皆然

轉欲蔑物之處者 閩監毛本同宋本蔑作滅處上有所字

剝之无咎 石經岳本閩監毛本同釋文出剝无咎云一本作剝之无咎非

剝牀以膚 石經岳本閩監毛本同釋文膚京作簠

君子得輿 石經輿字漫漶岳本閩監毛本同釋文得輿京作德輿董作德車

養育其民 閩監毛本同宋本其民間闕一字

復 此卦前錢本題周易註疏卷第五宋本同

朋來无咎 石經岳本閩監毛本同釋文朋來京作崩　反復其道 石經岳本閩監毛本同釋文反復本又作覆彖并注反復皆同　欲速反之與復 閩監毛本同宋本速作使

正義曰陽氣始剝盡 閩監毛本同案此疏係釋注在釋經後錢本上標注陽氣至凡七日是也

反覆不過七日 錢本同岳本閩監毛本覆作復

復見天地之心乎 閩本同監毛本復下有其字

閉塞其關也商旅不行於道路也 盧文弨云上也字當作使屬下句

无祇悔 岳本閩監毛本同石經祇作祗釋文王肅作禔九家本作敍　遂至迷凶 岳本閩監毛本同宋本迷作遠

頻復 石經岳本閩監毛本同釋文本又作嚬鄭作顰ㄱ按鄭作顰呂東萊引作鄭作卑是也　頻蹙之貌也 岳本閩監毛本同釋文出頻戚于寂反下同　已失復遠矣 閩監毛本同岳本失作去

能自考其身 閩監毛本同錢本宋本考下有成字

有災眚 石經岳本閩監毛本同釋文出有灾云本又作災鄭作裁

无妄

无妄之道成 岳本閩監毛本同古本道作德

天命不祐 石經岳本閩監毛本同釋文出不佑本又作祐馬作右

天下雷行 石經岳本閩監毛本同古本行誤往

其德乃耳 錢本宋本閩本同監毛本耳作爾。按監毛本是也爾作如此解耳作而已解其德乃爾猶云其德乃如此爾在古音十五部耳在一部二字音義絕不相同也

不耕穫 石經岳本閩監毛本同釋文云或依注作不耕而穫非下句亦然

不敢菑發新田。宋本閩本同錢本監毛本菑作首按盧文弨云首發新田正謂菑也錢本是

唯治其菑熟之地皆是不爲其始 錢本閩監毛本同宋本菑作畬始作初。按盧文弨云菑熟之地正謂畬也錢本是

不耕穫未富也 岳本閩監毛本同古本穫上有而字石經初刻亦有而字後改刪去故此行止九字

未敢以耕耕之與穫 補案兩耕字當誤重宜衍一字

六二陰居陽位 閩監毛本同錢本宋本二作三是也

行唱始之道 宋本閩本同監毛本唱改創

大畜 石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

當須養順賢人 閩監毛本同錢本宋本順作贒

豐則養賢 閩監毛本同錢本宋本則作財

剛健篤實輝光 閩監毛本同岳本錢本輝作煇釋文煇音輝石經煇旁火係譌改當是初刻煇後改煇。按煇輝正俗字

而即損落者 補案損當作隕上既榮而隕者可證下不有損落同

旣見乾來而不距逆 本宋同閩監毛本見作是

未之能也 岳本閩監毛本同古本足利本未作末

君子以多識前言往行 岳本閩監毛本同釋文識劉作志石經以多字漫漶識字存下半

有厲利已 岳本閩監毛本同釋文利已夷止反或音紀姚同案音紀則字當作己石經作巳

故能利己 岳本閩監毛本同案釋文利已下云注能已同此文作能利已與釋文不合古本下有也字下進無違距下大畜以至於大亨之時下並同

輿說輹 石經岳本閩監毛本同釋文輿本或作轝輹蜀才本同或作輻。按作輹是也輹者伏兔也可言脫輻貫於牙轂不可言脫

良馬逐 石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作逐逐 曰閑輿衞 石經岳本閩監毛本同釋文曰音越鄭人實反。按人實反則當爲日月字 不憂險厄 閩監毛本同岳本厄作阨釋文出險阨云本亦作厄

童牛之牿 石經岳本閩監毛本同釋文牿九家作告

剛暴難制之物 岳本閩監毛本同釋文剛暴一本作剛突 爾雅云豶大防則豶是隄防之義 補 案此爾雅豶字當依爾雅作墳下所謂豕旁土邊之異也

頤

自求口實 補 石經岳本宋本古本足利本同閩本明監本毛本實作食非也

言飮食猶愼而節之 補 案言下當有語字

觀我朶頤 石經閩監毛本同釋文朶鄭同京作揣。 闚我寵祿 岳本閩監毛本同釋文出而闚則其本上有而字

拂經于丘石經岳本閩監毛本同釋文拂子夏傳作弗　未見有與岳本閩監毛本同古本足利本有作其下有也字　觀其自養則履正察其所養則養陽岳本閩監毛本同集解履作養陽作賢案疏云初是陽爻則能養陽也是正義本自作陽

其欲逐逐石經下二字漫漶岳本閩監毛本同釋文逐逐子夏傳作攸攸荀作悠悠劉作跾

故可守貞從上得頤之吉岳本閩監毛本同釋文得頤一本作得順集解作故宜居貞順而從上則吉古本下有也字

大過岳本錢本宋本足利本此下有注文音相過之過五字古本之過下有也字釋文出相過之過十行本閩監毛本並脫去

唯陽爻宋本同閩本陽作易監毛本作易

棟撓利有攸往補撓各本皆作橈是撓字誤也正義同○案九三爻辭以下經文正義亦並作橈則此特寫者誤耳

遯世无悶石經岳本閩監毛本同釋文遯本又作遁

枯楊生稊石經岳本閩監毛本同釋文稊鄭作荑　心无持吝岳本閩監毛本持作特釋文特或作持　拯弱興衰岳本閩監毛本同釋文弱本亦作溺下救其弱拯弱皆同

拯救陰弱也閩監毛本同錢本宋本陰弱作弱陰

宜其淹弱而凶衰也閩監毛本同岳本宋本古本足利本弱作溺釋文出淹溺乃歷反

若何得之不被橈乎在下閩本若作弱監毛本若何得之作弱何得云宋本作之　杜爲本盧文弨云當作棟爲本　棟爲末閩監毛本同錢本宋本棟作榱盧文弨云榱是也

不能生稊也閩監毛本同宋本能下有使之二字　不能使女妻閩本同宋本使作得監毛本使下有老夫得三字

習坎石經岳本閩監毛本同釋文坎本亦作埳京劉作欿

案諸卦之名案自此至故云習也錢本在行有尚也下一者人之行險閩監毛本同錢本宋本一作二是也
因心剛正閩監毛本同錢本宋本因作內故云剛正在內有孚者也閩監本同毛本也作內
而往謂陰闇之所補毛本謂作諳案諳字是也形近之譌
習重乎險也閩監毛本同岳本宋本古本足利本重乎作乎重
險陷之釋岳本閩監毛本釋作極是也古本下有也字習坎之謂也閩監毛本同岳本宋本坎作險古一本作其信習險謂也一本作信習險之謂也
故物得以保全也岳本閩監毛本同足利本以作其
險雖有時而用閩監毛本同宋本雖作難是也
水洊至石經岳本閩監毛本同釋文洊京作臻干作荐
當守德行閩監毛本同宋本當作常
最處坎底岳本閩監毛本同釋文出處欿云亦作坎字而復入坎底其道凶也岳本閩監毛本同古本坎作欲其上有失字足利本亦有失字
初三未足以為援故曰小得也岳本閩監毛本同古本足利本援上有大字小上有求字
險且枕石經岳本閩監毛本同釋文險且古文及鄭向本作檢枕九家作玷古文作沈出則之坎岳本閩監毛本同釋文出則之坎一本作出則亦坎誤居則亦
坎岳本閩監毛本同古二本亦作之一本亦下有之字足利本與一本同枕枝而不安之謂也閩監毛本同岳本宋本古本足利本無枕字勿用者
不出行閩監毛本同錢本宋本不下有可字
納約自牖石經岳本閩監毛本同釋文牖陸作誘

象曰樽酒簋貳石經岳本閩監毛本同釋文出象曰樽酒簋五字云一本更有貳字案此則釋文與石經不合

祇既平閩監毛本同石經岳本祇作祗是也釋文祗京作禔　說既平乃无咎岳本閩監毛本同古本說作謂

中未大也石經岳本閩監毛本同集解大上有光字案疏亦云未得光大

寘于叢棘石經岳本閩監毛本同釋文寘劉作示子夏傳作湜姚作寔張作置　險陗之極岳本閩監毛本同古本陗作欲

離

似婦人而預外事閩本下衍也字監毛本亦有也字似作以宋本作似錢本作以

百穀草木麗乎土石經岳本閩監毛本同釋文乎土王肅本作地　麗乎正也者閩監毛本同浦鏜云也當衍字　是以牝牛吉者錢本宋本同閩監毛本者誤言　故云柔麗乎中正補案云柔麗乎四字毛本作萬事亨以是也　有中正而柔順故離之象補案而柔順故離五字毛本作故也案諸卦是也　此象既釋卦名十行本此象既釋卦五字闕閩監毛本如此下例者此三字麗因廣說日月草木所麗十字義更无義例五字並同○補今並依挍補栞

繼謂不絕也明照相繼不絕曠也此注十行本止有也明照也四字餘並闕岳本如此閩監毛本同釋文明照相繼一本無明照二字○補今依挍補栞

今有上下二體故云明兩作離也錢本宋本體作離案十行本此文有至故云七上字缺閩監毛本如此下體事義隨文而發七字揔稱二字取連續相因五字隨風巽三字兩物二字積聚兩明四字並同○補今並依挍補栞

警慎之貌也岳本閩監毛本同集解警作儆　是警懼之狀閩監毛本同宋本上有錯字

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶閩監毛本同石經昃作昗耋作耊岳本同釋文日昃王嗣宗本作仄鼓鄭本作擊大耋京作絰蜀才作咥之嗟荀作差下嗟若亦爾凶古文及鄭無凶字　有嗟凶矣岳本宋本古本足利本同閩監毛本作而有嗟凶　大耋之嗟凶者閩監毛本大上有則字　時既

老耄錢本宋本同閩監毛本時誤將

棄如岳本閩監毛本同石經作弃如

出涕沱若戚嗟若石經岳本閩監毛本同釋文沱荀作池一本作沲嗟古文若皆如此戚子夏傳作嘁　四爲逆首岳本閩監毛本同釋文逆首本又作逆道兩得

離王公也石經岳本閩監毛本同釋文離鄭作麗　此釋六五吉義也閩監毛本同錢本上有象曰六五之吉離王公者十字

事必剋獲錢本宋本同閩監毛本剋作克　所斷罪人之首閩監毛本同錢本宋本所作折

大清嘉慶二十年重栞宋本
用文選樓藏本校

太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義下經咸傳卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　王弼注

䷞艮下兌上 咸亨利貞取女吉 疏 咸亨至取女吉○正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦爲上經已下三十四卦爲下經序卦至此又别起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄爲異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正卽是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與 是以亨也 疏 正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也 止而說 故利貞也 疏 正義曰此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以上行說則不爲邪謟不失其正所以利貞也 男下女 取女吉也 疏 正義曰此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也 是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生 二氣相與乃化生也 疏 是以至化生○正義曰是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得應化而生 聖人感人心而天下和平 觀其所感而天地萬物之情可見矣 天地萬物之情見於所感也凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也○ 疏 聖人至可見矣○正義曰聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

以虛受人物乃感應

疏 象曰至虛受人○正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以爲咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所弃遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇

處咸之初爲感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜

疏 初六咸其拇○正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也○注處咸至傷靜○正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬如拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

象曰咸其拇志在外也

四屬外也

疏 正義曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也

六二咸其腓凶居吉

咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉

疏 六二至居吉○正義曰腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉○注腓體動躁○正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

象曰雖凶居吉順不害也

陰而爲居順之道也不躁而居順不害也

疏 正義曰雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也

九三咸其股執其隨往吝

股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

疏 正義曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也○

疏 正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也

象曰貞

吉悔亡未感害也 未感於害故可正之得悔亡也 疏 正義曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也 憧憧往來未光大也 疏 正義曰未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也 九五咸其脢无悔 脢者心之上口之下進不能大感退亦不爲无志其志淺末故无悔而已 疏 九五至无悔。○正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也。○注脢者心之上口之下。○正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語 象曰咸其脢志末也 疏 正義曰志末也者末猶淺也感以心爲深過心則謂之淺末矣 上六咸其輔頰舌 咸道轉末故在口舌言語而已 疏 正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也 象曰咸其輔頰舌滕口說也 輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也 疏 正義曰滕口說也者舊說字作滕徒登反滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

䷟ 巽下震上 恆亨无咎利貞 恆而亨以濟三事也恆之爲道亨乃无咎也恆通无咎乃利正也 疏 恆亨至利貞。○正義曰恆久也恆久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恆通无咎然後利以行正故曰恆亨无咎利貞也。○注三事。○正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恆而亨以濟三事者明用此恆亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恆之爲道亨乃无咎恆通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恆之爲道亨乃无咎此以恆亨濟无咎也又云恆通无咎乃利正也此以恆亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恆修其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恆亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長 利有攸往 各得所恆修其常道終則有始往而无違故利有攸往也 疏 正義曰得其常道何往不利故曰利有攸往也 彖曰恆久也剛上而柔下 剛尊柔卑得其序也 疏 彖曰至柔下。○正義曰恆久也者釋卦名也恆之爲名以長久爲

義剛上而柔下者既訓恆爲久因名此卦得其恆名所以釋可久之意此就二體以釋恆也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恆也○注剛尊柔卑得其序也○正義曰咸

明感應故柔上而剛下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也　**雷風相與**　長陽長陰能相成也　疏　雷風相與○正義曰此就二象釋恆也雷之與風陰

陽交感二氣相與更互而相成故得恆久也○注長陽長陰能相成也○正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷

而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也　**巽而動**　動无違也　疏

正義曰此就二卦之義因釋恆名震動而巽順无有違逆所以可恆也　**剛柔皆應**　不孤嬈也　疏　剛柔皆應○正義曰此就六爻釋恆此卦六爻剛柔皆相應和无孤嬈者

故可長久也○注不孤嬈也○正義曰嬈配也　**恆**　皆可久之道　疏　正義曰歷就四義釋恆名故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦爲恆　**恆亨无**

咎利貞久於其道也　道德所久則常通无咎而利正也　疏　正義曰此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恆久之道故言久於

其道也　**天地之道恆久而不已也**　得其所久故不已也　疏　正義曰將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恆久之道故久而不已也

利有攸往終則有始也　得其常道故終則復始往无窮也○　疏　正義曰舉經以結成也人用恆久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地

之不已所以爲利也　**日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下**

化成　言各得其所恆故皆能長久　疏　日月得天而能久照至天下化成○正義曰日月得天而能久照者以下廣明恆義上言天地之道恆久而不已也故日月得天所以亦能久

照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也　**觀其所恆**

而天地萬物之情可見矣　天地萬物之情見於所恆也○　疏　正義曰總結恆義也　**象曰雷風恆**　長陽長陰合而相與可久

之道也○　疏　正義曰雷風相與爲恆已如彖釋　**君子以立不易方**　得其所久故不易也　疏　正義曰君子立身得其恆久之道故不改易其方方猶道

也　**初六浚恆貞凶无攸利**　處恆之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恆凶正害德无施而

利也疏初六浚恒貞凶无攸利。正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深爲恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也。注此恒之初至害德无施而利也。正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡雖失其位恒位於中可以消悔也疏正義曰失位故稱悔居中故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也疏正義曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也

九三不恒其德或承之羞貞吝處三陽之中居下體之上處上體之下上不至尊下不至卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也疏九三不恒其德或承之羞貞吝。正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也。注處三陽之中至故曰貞吝也。正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅

象曰不恒其德无所容也疏正義曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也

九四田无禽恒於非位雖勞无獲也疏正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也

象曰久非其位安得禽也疏正義曰有恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位爲恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也疏正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏正義曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒凶夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恒无施而得也疏正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也

象曰振恒在上大无功也正義曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

☶☰艮下乾上遯亨小利貞疏正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世卽受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞○彖曰遯亨遯而亨也遯之為義遯乃通也疏正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行也謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也○疏正義曰舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非為否亢遯不否亢卽是○相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也○小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也○疏正義曰釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進卽消正道良由二陰漸長而正道亦未卽全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉疏正義曰歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉象曰天下有山遯天下有山陰長之象疏象曰天下有山遯○正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下卽是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯○注天下有山至之象○正義曰積陽為天積陰為地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象○君子以遠小人不惡而嚴疏正義曰君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴○初六遯尾厲勿用有攸往遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也○疏正義曰遯尾厲者為遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之為後也逃遯之世宜速遠而居先而為遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也疏正義曰不往何災者象釋當遯之時宜須出遯而勿用有攸往者既為遯尾出必見執不如不往不往卽无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也六二執之用黃牛之革莫之勝說居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解○疏正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二既處中居內卽非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物皆弃已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則不能勝已解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰執用黃牛固志也疏正義曰固

志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰係遯遯之爲義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也 疏 正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之爲義宜遠小人既係於陰卽是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也 疏 正義曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也

九四好遯君子吉小人否 處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 疏 正義曰九四處在於外而有應於內處外卽意欲遠遯應內則未能弃捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀卽不能遯故曰小人否也

象曰君子好遯小人否也 音臧否之否 疏 正義曰嫌讀爲圮故音之也

九五嘉遯貞吉 遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也 疏 正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二爲已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也

象曰嘉遯貞吉以正志也 疏 正義曰以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也

上九肥遯无不利 最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也 疏 上九肥遯无不利○正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注最處外極至无不利也○正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

象曰肥遯无不利无所疑也

䷡ 乾下震上 大壯利貞 疏 正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛大小道將滅大者獲正故曰利貞也

彖曰大壯大者壯也 大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也 疏 彖曰至壯也○正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也○注大者謂陽爻至利貞也○正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也

剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而

天地之情可見矣天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣【疏】正義曰剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退弱剛強以動
所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸
天極故不與咸恒同也象曰雷在天上大壯剛以動也【疏】正義曰震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非
禮弗履壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也【疏】正義曰盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也初九壯于趾征
凶有孚夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚【疏】正義曰壯于趾征凶有孚
者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮
也言其信窮【疏】正義曰其孚窮者釋壯於趾者其人信其窮凶也九二貞吉居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉象曰九二貞吉以
中也【疏】正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎【疏】九三小人用至羸其角○正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩
籬也羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之以為羅罔於已故
曰君子用罔以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔也【疏】正義曰言小人用以為壯
者即是君子所以為羅罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其
壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也【疏】正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙
即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能說之者故曰
藩決不羸壯于大輿之輹也象曰藩決不羸尚往也【疏】正義曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶幾可以往也六五喪羊于易

无悔居於大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易

疏 六五喪羊于易无悔○正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也○注居於大壯至喪羊于易○正義曰羊剛狠之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯于易不於險難者二雖應已剛長則侵陰爲已寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之有必喪之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛楯竊謂莊氏此言全不識注意

象曰喪羊于易位不當也

疏 正義曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也○

疏 上六羝羊觸藩至艱則吉○正義曰退謂退避遂謂進往有應於三疑之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

疏 正義曰不詳也者詳者善也進退不定非爲善也故云不詳也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

疏 正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所以在貴也

疏 彖曰晉進也至進而上行○正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也

是以康侯用

錫馬蕃庶晝日三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也【疏】是以康侯至三接也○正義曰釋訛舉經以結君寵之意也○注康美之名也至一晝三接也○正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德以顯著明自顯之道【疏】象曰至以昭明德○正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照已身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明王注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於內乃得明也準此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭以之遙周氏等爲照以之召非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕之然後无咎【疏】初六晉如摧如至无咎○正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也未得履位未受命也【疏】象曰至未受命也○正義曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命也者進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也脩德以斯闇乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也【疏】六二晉如愁如至于其王母○正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母○注進而无應至于其王母也○正義曰鳴鶴在陰則其子和之者此王用中孚九二爻辭也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也【疏】正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得其悔亡

象曰衆允之志上行

也疏正義曰居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安

志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也疏九四晉如鼫鼠貞厲○正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其

據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也○注履非其位至无所守也○正義曰晉如鼫鼠无所守也者蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一

伎王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守

蓋五伎者當之象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利柔得尊位陰爲明主

能不用柔不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也疏象曰鼫鼠至无不利○正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰爲明主

能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰失得勿恤

往有慶也疏正義曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎

貞吝處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯爲正亦以賤矣疏上九晉其角至貞吝○正

義曰晉其角者西南隅也上九處晉之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維

用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰維用伐邑道未光也

疏正義曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣離下坤上明夷利艱貞疏正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇

不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大

難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之疏彖曰明入地中至箕子以

之正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆象象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不為邪干惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾 莅眾顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷莅眾 疏 象曰至君子以莅眾正義曰莅眾顯明蔽偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於眾冕旒垂目黈纊塞耳无為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅眾用晦而明也

用晦而明 藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不出軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人心疑之故曰有攸往主人有言 疏 初九明夷于飛至主人有言○正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極為明夷之主云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也 疏 正義曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 夷于左股是行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也 疏 正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷在未為切也夷于左股明避難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也

象曰六二之吉順以則也 順之以則故不見疑 疏 正義曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不為闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 處下體之上居文明之極上為至晦入地

之物也故或其因以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞【疏】九三明夷于南狩至不可疾貞○正義曰南方文明之所狩者征伐之類夫首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃得大也去闇主也【疏】正義曰志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也【疏】正義曰入于左腹獲明夷之心者凡有為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者事情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭

象曰入于左腹獲心意也【疏】正義曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也【疏】正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞

象曰箕子之貞明不可息也【疏】正義曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地【疏】正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也【疏】正義曰失則者由失法則故誅滅也

☲☴ 離下巽上 家人利女貞家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已【疏】正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既脩家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

彖曰家人女正位乎內謂二也○男正位乎外謂五也家人之義以內為本故先說女也【疏】彖曰至男正位乎外○正義曰此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也

男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣【疏】男女正至天下定矣○正義曰男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自火出家人由內以相成熾也○【疏】正義曰巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也○君子以言有物而行有恒家人之道脩於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行【疏】正義曰物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以為之誠言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也【疏】正義曰治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也

象曰閑有家志未變也【疏】正義曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也

六二无攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也【疏】正義曰六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順為常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也

象曰六二之吉順以巽也【疏】正義曰舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也【疏】正義曰嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也

象曰家

人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也疏正義曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也六四富家大吉能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也疏正義曰富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也疏正義曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九五王假有家勿恤吉假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰王假有家交相愛也疏正義曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也上九有孚威如終吉處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也疏正義曰上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立上得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰威如之吉反身之謂也疏正義曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬已反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

䷥ 兌下離上 睽小事吉疏正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也疏彖曰睽動而上至小事吉○正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不為邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱

雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而
其事類也睽之時用大矣哉睽離之時非小人之所能用也疏天地睽而其事同也至時用大矣哉○正義曰天地睽而其事同此以下歷就天地
男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自爲象
是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合
其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也象曰上火下澤睽君子以同而異同於通理異於職事疏正義曰上火下
澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐王治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也初九悔亡喪馬勿逐自復見惡
人无咎處睽之初居下體之下无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可
據下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也疏初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應
獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應
无應則無以爲援窮下則无權可恃若標顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎見惡以遜接之也象曰見惡人以辟咎也疏象曰見惡
人以辟咎也○正義曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以辟咎也九二遇主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不
期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也疏九二遇主于巷无咎○正義曰九二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與已同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷
言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰遇主于巷未失道也疏正義曰未失道者旣遇其主雖失其位亦
未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志
在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助

疏六三見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得其為人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

疏象曰至有終遇剛也○正義曰位不當者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

无應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎

疏九四至交孚厲无咎○正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也

疏六五悔亡至往何咎○正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚為譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

疏象曰至往有慶也○正義曰往有慶也者有慶之言善功被物為物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃為物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

處睽之極睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕失負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於治先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也

疏正義曰睽孤者處睽之極睽上九睽孤見豕至遇雨則吉道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下己居炎極三處澤盛睽之極也離為文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於治先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剠其應故謂四為寇睽志

既通匪能為寇乃得與二為婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉○注處睽之極至羣疑亡也○正義曰恢詭譎怪道將為一者莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故為舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪道通為一郭象注云夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改通為將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章不必與本義同也

象曰遇雨之吉羣疑亡也 疏 正義曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也

䷦ 艮下坎上 **蹇利西南不利東北** 西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮 疏 正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱為蹇西南險位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也 **利見大人** 往則濟也 疏 正義曰能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人 **貞吉** 爻皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎 疏 正義曰居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也 **彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉** 蹇難之時非小人之所能用也 疏 彖曰至大矣哉○正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇 山上有水蹇難之象 疏 正義曰山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇 **君子以反身修**

德除難莫若反身脩德疏正義曰蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身修德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在
山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也初
六往蹇來譽處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽疏正義曰初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見
險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也疏正義曰宜待者旣往則遇蹇宜止以待時也六二王臣
蹇蹇匪躬之故處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見
其尤也疏正義曰王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟
君故曰匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也疏正義曰終无尤者處難以斯豈有過尤也九三往蹇來反進則入險來則
得位故曰往蹇來反爲下卦之主是內之所恃也疏正義曰九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反象曰往蹇來反內喜之也
疏正義曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也六四往蹇來連往則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正
當其本實雖遇於難非妄所招也疏正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰往蹇來連當位
實也疏正義曰當位實者明六四當位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也九五大蹇朋來處難之時獨在險中
難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也疏九五大蹇朋來。正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然
得位履正不改其節如此則同志者自遠而來故曰朋來。注處難之時至朋來也。正義曰同志者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對友也通而言之同志
亦是朋黨也象曰大蹇朋來以中節也疏正義曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也上六往蹇來
碩吉利見大人往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也疏正義曰碩大也上六難終之地不宜更有

所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰碩吉也險夷難解大道可與宜見大人以弘道化故曰利見大人也**象曰往蹇來碩志在內也**有應在內往則失之來則志獲志在內也**疏**正義曰志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也**利見大人以從貴也****疏**正義曰貴謂陽也以從陽故云以從貴也

䷧坎下震上**解利西南**西南衆也解難濟險利施於衆遇難不困于東北故不言不利東北也**疏**正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買反一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後象稱動而免乎險明解衆難之時故先儒皆讀爲解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也**无所往其來復吉有攸往夙吉**未有善於解難而迷於處安也解之爲義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也**疏**正義曰无所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誡其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也**彖曰解險以動動而免乎險解**動乎險外故謂之免免險則解故謂之解**疏**正義曰此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免說於險所以爲解也**解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼**天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也**疏**解利西南至百果草木皆甲坼○正義曰解利西南往得衆者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於衆所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也**解之時大矣哉**无坼而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義**疏**正義曰結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉**象曰雷雨作解君子以赦過宥罪****疏**正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過

輕則赦罪重則宥皆解緩之義也 **初六无咎** 解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也 疏 正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也 **象曰剛柔之際義无咎也** 或有過咎非其理也義猶理也 疏 正義曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之當也故曰義无咎也○注有過咎至義猶理也○正義曰或有過咎非其理也者或本无此八字 **九二田獲三狐得黃矢貞吉** 狐者隱伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也 疏 正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也 **象曰九二貞吉得中道也** 疏 正義曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也 **六三負且乘致寇至貞吝** 處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其爲寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也 疏 正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也 **象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也** 疏 正義曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇雖由己之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也 **九四解而拇朋至斯孚** 失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣 疏 正義曰而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚 **象曰解而拇未當位也** 疏 正義曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也 **六五君子維有解吉有孚于小人** 居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人

也【疏】正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解
難則小人皆信服之故曰有孚于小人也**象曰君子有解小人退也**【疏】正義曰小人謂作難者信君子之德故退而畏服之**上六公用**
射隼于高墉之上獲之无不利初爲四應二爲五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上爲解之
極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極則後動成而後舉故必獲之而无不利也【疏】上六至无不利○正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上卽是罪釁之人故
以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林集於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解之荒悖而除穢亂
故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也**象曰公用射隼以解悖**
也【疏】正義曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

䷨兌下○艮上**損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享**【疏】損有孚至可用享○正義曰損
者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而
利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言既吉而无咎則可以爲正準下王注彖辭无損下而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎
可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得正旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以
信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也**彖曰損損下益上其道上行**艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損
下益上上行之義也【疏】正義曰此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也**損而有孚元吉**
无咎可貞利有攸往損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎
而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損柔益上不以盈上損剛而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也【疏】正義曰卦有元吉已下等事由於有

孚故加一而字則其義可見矣曷之用曷辭也曷之用言何以豐爲也二簋可用享二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享疏正義曰曷之用
二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時至約之道不可常也疏正義曰申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也
損剛益柔有時下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也疏正義曰明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不
敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恆減故損之有時損益盈
虛與時偕行自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也疏正義曰盈虛者鳧足短而任性鶴脛長而自然此又
云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恆理自然之質各定其分鳧足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕
行也象曰山下有澤損山下有澤損之象也疏正義曰澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以懲忿窒欲可損
之善莫善忿欲也疏正義曰君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情慾夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也
初九已事遄往无咎酌損之損之爲道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢
宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也疏正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有
所掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象
曰已事遄往尚合志也尚合於志欲速往也疏正義曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也九二利貞征凶
弗損益之柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二復中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之於柔則凶矣故曰征凶也故九二
不損而務益以中爲志也疏正義曰柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而守正
進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰九二利貞中以爲志也疏正義曰中以爲志者言九

二所以能居而守貞不損益之道由居中以中爲志故損益得其節適也**六三三人行則損一人一人行則得其友**損之爲道損下益上其道上行三人謂自六三巳上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友二陰俱行則必疑矣【疏】六三至得其友。○正義曰六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三巳上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納己无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也**象曰一人行三則疑也**【疏】正義曰三則疑者言一人則可三人疑加疑惑也**六四損其疾使遄有喜无咎**履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也【疏】六四至无咎。○正義曰疾者相思之疾也初九自損已遄往己以正道速納陰陽相會同志斯來無復企子之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎。○注履得其位至有喜乃无咎也。○正義曰速乃有喜有喜乃无咎者相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也**象曰損其疾亦可喜也**【疏】正義曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎**六五或益之十朋之龜弗克違元吉**以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事順其功智者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用事矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也【疏】六五至元吉。○正義曰六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉。○注以柔居尊至天人之助也。○正義曰朋黨也者馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜**象曰六五元吉自上祐也**【疏】正義曰自上祐曰上謂天也故與自天祐之吉无不利義同也**上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家**處損之終上无所奉損終反益

剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也〔疏〕上九至得臣无家。○正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者不利於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也

象曰弗損益之大得志也〔疏〕正義曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

䷩震下巽上 **益利有攸往利涉大川**〔疏〕正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川

象曰益損上益下民說无疆震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也〔疏〕正義曰此就二體釋卦名之義柔損在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民懽說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也**自上下下其道大光利有攸往中正有慶**五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉〔疏〕正義曰此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶順也以中正有慶之德故所往无不利爲益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也**利涉大川木道乃行**木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也〔疏〕正義曰此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也**益動而巽日進无疆天施地生其益无方**損下益上〔疏〕正義曰益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今執二體更明得益之方也若動而驕盈則彼損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方**凡益**

之道與時偕行益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也疏正義曰雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益總結之故曰凡益之道與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改遷善改過益莫大焉疏正義曰子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆盈孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物猶取雷風者何晏云取其最長可久之義也

初九利用爲大作元吉无咎處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地三卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也疏正義曰大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又應剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也疏正義曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉以柔居中而得其位處內履中居益以中益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也疏六二至王用享于帝吉○正義曰六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也

象曰或益之自外來也疏正義曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也疏六三至告公用圭○正義曰六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯

之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不為私己志在救難為壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭○注以陰居陽至告公用圭也○正義曰告王者宜以文德燮理使天下人寧不當恆以救凶用志褊狹也

象曰益用凶事固有之也 用施凶事乃得固有之也 疏 正義曰固有之者明其為救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也

六四中行告公從利用為依遷國 居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也 疏 正義曰六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也

象曰告公從以益志也 志得益也 疏 正義曰以益志者既為公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也 疏 正義曰九五得位處尊為益之主兼張德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 疏 正義曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶 處益之極過盈者也求益无已心无恆者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也 疏 正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恆者也无恆之人必凶咎之所集故曰立心勿恆凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 疏 正義曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

周易注疏校勘記卷四

咸 此卦前石經題周易下經咸傳第四釋文岳本古本足利本同錢本題周易注疏卷第六宋本同

取女吉 石經岳本閩監毛本同釋文取本亦作娶○按娶正字取假借字

則萬物无由得應化而生 錢本閩監毛本同宋本應作變

以其各亢所處也 岳本閩監毛本同釋文亢本或作有

咸其拇 石經岳本閩監毛本同釋文拇子夏作踇荀作母

四屬外也 岳本閩監毛本也作卦古本上有卦字

咸其腓 石經岳本閩監毛本同釋文腓荀作肥

退不能靜處 岳本閩監毛本同古本足利本靜處作處靜案疏云靜守其處作處靜非

吝其宜也 此下十行本閩監毛本並脫去正義一段今據錢本宋本錄之於下

正義曰咸其股執其隨往吝者九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝

憧憧往來 石經岳本閩監毛本同釋文憧憧京作𢥞

正而故得悔亡也 閩監毛本同浦鏜云而下當脫吉字

咸其輔頰舌 石經岳本閩監毛本同釋文輔虞作酺頰孟作俠

滕口說也 石經岳本閩監毛本同釋文滕九家作乘虞作媵

鄭元又作媵口送也 補 毛本作媵媵送也案經滕字虞本作媵是滕口二字當媵媵之譌

恒

无疑亨字在三事之中 浦鏜云中當作外

釋訓卦名也 錢本閩監毛本同宋本釋訓作訓釋 因名此卦得其恒名 閩監毛本同宋本名作明

往无窮也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本也作極

浚恒 石經岳本閩監毛本同釋文浚鄭作濬 令物无餘緼 閩監毛本同岳本錢本緼作蘊釋文出餘緼

或承之羞 石經岳本閩監毛本同釋文或承鄭本作咸承

振恒凶 石經岳本閩監毛本同釋文振張作震

遯

危至而後未行 補 毛本未作求案未字宜衍正義是遯之爲後也可證 雖可免乎 閩本同監毛本雖作難不誤釋文出難可

物皆遯已 岳本閩監毛本同釋文已音以或音紀案音紀則當作人已字疏云物皆棄已而遯則正義本作已與或音合

係遯 石經岳本閩監毛本同釋文本或作繫○按凡相連屬謂之係此係遯是也 宜遯而繫 錢本宋本古本同岳本閩監毛本繫作係下繫遯繫於所在不能遠害同

有疾憊也 石經岳本閩監毛本同釋文憊王肅作𤸪荀作備

矰繳不能及 岳本閩監毛本同釋文出繒繳○按矰正字繒假借字

大壯

一者謂陽爻 岳本閩監毛本一作大古本下有也字○補案大字是也正義標起止可證

遂廣美正人之義 補 案人當作大 故正大則見天地之情 閩監毛本同錢本宋本則作即 義歸天極 補 毛本極作大

而順體也 岳本錢本閩監毛本體作禮釋文而愼禮也愼或作順

其人信其窮凶也 閩監毛本同錢本宋本其作有

用之以爲羅罔於已 閩監毛本同宋本無以字

羸其角 石經岳本閩監毛本同釋文羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆

君子罔也 石經岳本閩監毛本同古本罔上有用字非

壯于大輿之輹 石經岳本閩監毛本同釋文輹本又作輻

能幹其任 岳本閩監毛本同古本任上有所字

二理自爲矛楯 錢本宋本同閩監毛本楯作盾

持疑猶豫 岳本閩監毛本同釋文猶與一本作預○按與豫之假借字預又豫之俗字

罔志在一 岳本閩本古本足利本同監毛本一作三

疑之

不已 閩監毛本同錢本宋本疑作欽

不詳也 石經岳本宋本閩監毛本同古本足利本詳作祥釋文不詳鄭王肅作祥案此則王弼本自作詳古本足利本非也

不詳也者 閩監毛本同錢本宋本詳作祥

○補案下並同

晉○ 石經岳本閩監毛本同釋文孟作齊

所以在貴也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本以作之案噬嗑注皆所之在貴也足證此文以字爲之字之誤

以顯著明自顯之道 閩本同岳本監毛本上顯作順古本下有也字補案順字是也正義可證

之遙反 十行本此三字雙行夾注閩本作單行側注監毛本誤與正義字同

之召反 十行本此三字亦雙行夾注錢本宋本召作少閩監毛本與十行本同

進之初 閩監毛本同錢本宋本上有處字

而回其志 岳本閩監毛本同古本回誤曲下傾貞不同同 處晦能致其誠者也 閩監毛本同岳本晦作悔 闇乎幽昧 閩監毛本同岳本宋本古本足利本闇作闇釋文出闇乎

故曰進如愁如 閩監本同毛本進作晉是也

故得其悔亡 閩監毛本同錢本宋本無其字

晉如鼫鼠 石經岳本閩監毛本同釋文鼫子夏傳作碩 正之厄也 補案厄當危字之譌正義正之危也可證毛本作危 不成一伎王 閩監毛本同錢本宋本王作術○按盧文弨云顏氏家訓作不成技術知王字誤也 能游不能度谷 閩監毛本同錢本宋本度作渡○按詩疏亦作渡 能穴不能掩身 詩疏掩作覆

陸機以爲雀鼠 閩監本同毛本機改璣非

失得勿恤 石經岳本閩監毛本同釋文失孟馬鄭虞王肅本作矢 能不用柔 補毛本柔作察

有慶者委任得人 盧文弨云疏讀失得勿恤往爲句故此上無往字

明夷

文王以之 石經岳本閩監毛本同釋文鄭荀向作似之下亦然 不爲邪干 補毛本干作詔

蔽僞百姓者也 岳本閩監毛本同釋文蔽僞本或作弊僞

巧所辟也 補岳本毛本同古本足利本巧作乃閩本明監本辟作避

初處卦之始最遠於難也 岳本閩監毛本同古本初下有九字也上有者字

夷于左股用拯馬 岳本閩監毛本同石經股用拯三字漫漶釋文夷子夏作睇京作眱左股姚作右槃拯子夏作抍 是行不能壯也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本是作示釋文出示行 然後乃免也 岳本閩監毛本同釋文然後而免也一本作然後乃獲免也古本乃作獲

明夷于南狩石經岳本閩監毛本同釋文狩本亦作守

乃得大也石經岳本閩監毛本作乃大得也疏亦云是其志大得也○補案大得是也誤倒耳

事情之地補毛本事作懷隨時辟難錢本閩監毛本同岳本宋本古本足利本隨作雖

獲心意也石經岳本閩監毛本同古本也誤者

箕子之明夷石經岳本閩監毛本同釋文蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋

家人

卽入不失父道補毛本入作父

發邇化遠宋本閩本同監毛本化作見

則悔矣岳本閩監毛本同古本作則悔戚矣足利本作則悔生矣

志未變也石經岳本閩監毛本同古本也上衍之字

家人嗃嗃石經岳本閩監毛本同釋文嗃嗃荀作確確劉作熇熇　婦子嘻嘻終吝石經岳本閩監毛本同古本終下衍之字釋文嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

猶得其道岳本閩監毛本同集解作猶得吉也古本無猶字

上得終於家道補毛本上作乃

睽

睽動而上補案動上當有火字

佐王治民(補)毛本王作主

與人合志閩監毛本同岳本宋本古本足利本人作四　馬者必顯之物岳本閩監毛本同古本下有也字釋文必顯一本作必類下相顯亦然　見

謂遜接之也閩監毛本同錢本宋本無見字

以辟咎也閩監毛本同宋本辟作避

正義曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也此疏錢本宋本在九二疏末十行本在未失道也下閩本與十行本同監毛本脫去

其牛掣其人天且劓石經岳本閩監毛本同釋文掣鄭作𢨮子夏作契荀作觭劉本從說文作𢯱劓王肅作臲

有應故亡岳本閩監毛本同古本足利本亡上有悔字按集解有悔字正義本同是古本之所據也○

後說之弧石經岳本閩監毛本同釋文弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺　豕失負塗閩本同岳本錢本宋本古本失作而監毛本作之足利本作也案而是　恢詭譎怪岳本閩監毛本同釋文譎本亦作決　未至於治先見殊怪閩監毛本同岳本錢本宋本足利本治作洽古本治先作合志一本治作合志二字　故見豕負塗岳本閩監毛本同古本故下有曰字　四剠其應岳本閩監毛本同古本剠作剌釋文出四剠　未至於治閩監毛本同宋本治作洽　乃得與二為婚媾矣閩監毛本同錢本宋本二作三　故為舉筵與楹孫志祖云今本莊子故為下有是字

蹇

利西南石經岳本閩監毛本同古本利下衍也字　西南險位閩本同宋本險作地監毛本作順

吉可得乎岳本閩監毛本同古本吉下有何字一本作吉何可得也足利本上有何字

以正邦也 石經岳本閩監毛本同釋文正邦荀陸本作正國爲漢朝諱

宜待也 岳本閩監毛本同石經待也二字漫漶釋文張本作宜時也鄭本宜待時也

處難之時 岳本閩監毛本同錢本宋本古本之作窮 處蹇以比 補毛本比作此

往則失之 岳本閩監毛本同錢本宋本古本作往之則失 而在難中 錢本閩監本同毛本而作尚

以從陽 閩監毛本同宋本以下有陰字

解

利施於衆遇難不困于東北 岳本閩監毛本遇難作也亦宋本難不困于東北作亦不困于東北 一音古買反一音胡買反 錢本宋本同閩本胡作故監毛本作諧又錢本宋本古買反胡買反六字小注

解難而濟厄者也 十行本難字闕岳本如此閩監毛本同古本足利本厄作危下放此釋文厄或作危○補難字今依挍補栞 則以速爲吉者 閩監毛本同岳本宋本古本足利本者作也

卽見免說於險 宋本同閩監毛本見作是說作脫

而百果草木皆甲圻 石經岳本錢本圻作坼是也下注及正義竝同閩監毛本作拆非宋本注疏皆作甲坼經文坼字不明當亦作坼釋文坼馬陸作宅

无圻而不釋也 補案圻當作坼毛本作所非也

君子以赦過宥罪 石經岳本閩監毛本同釋文宥京作尤

或有過咎非其理也 岳本閩監毛本同釋文遇或作過一本無此八字古本亦無此八字 非理之當也 補毛本當作常

搜獲懽盡[補]毛本懽作備

乘二負四以容其爲寇之來也[補]毛本爲作身

自我致戎石經岳本閩監毛本同釋文本又作致寇　言此寇雖由己之招閩監毛本同錢本宋本雖作難○[補]案所改是也

解而拇石經岳本閩監毛本同釋文拇荀作母

極則後動閩本同岳本監毛本則作而○補案而字是也正義可證　隼於人家高墉[補]案隼當作集因上隼之爲鳥隼字而誤也

損此卦前錢本宋本題周易注疏卷第七

二簋可用享石經岳本閩監毛本同釋文二簋蜀才作軌　準下王注閩監毛本同錢本準作准　損下而不爲邪按下注作損剛　則是无咎可正錢本閩監毛本同宋本咎作過　得正旨矣閩監毛本同錢本宋本正作王盧文弨云王謂王弼也

君子以懲忿窒欲石經岳本閩監毛本同釋文徵劉作懲蜀才作澄窒鄭劉作懫孟作恎陸作眘欲孟作浴　莫善忿欲也岳本閩監毛本同古本足利本善下有損字

已事遄往石經岳本閩監毛本同釋文已本亦作以虞作祀遄荀作顓　不敢宴安閩監毛本同岳本古本足利本敢作可

利貞征凶石經岳本閩監毛本同古本征作往注同　柔下可全益剛不可全削下不之誤岳本閩監毛本不誤古本全上並有以字

謂自六三已上三陰也岳本閩監毛本同釋文出以上按以已古多通用　乃得化醇岳本閩監毛本同宋本古本足利本醇作淳疏同釋文出化淳

三人疑加疑惑也閩監毛本同錢本宋本上疑作益

無復企子之疾錢本宋本子作予閩監毛本無作无

智者慮能　閩監毛本同岳本智作知釋文出知者　則衆才之用事矣　補案正義事當作盡毛本不誤

自上祐也　石經岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑　吉無不利義同也　閩監毛本無作无錢本無也字

不制於柔　岳本閩監毛本同釋文不制一本作下制　不利於柔　補宋本不利作下制閩監毛本作不制案不制正與注同然注不字亦疑是下字之譌

益

損下益上　岳本閩監毛本作損上益下是也古本下有也字下必獲大功下與益之宗下救凶則免下並同

君子以見善則遷　岳本閩監毛本同石經善字磨改

又應剛能幹　閩監毛本同錢本宋本應作體○補案體字是也注體夫剛德可證

王用享于帝吉　岳本閩監毛本同石經下五字漫滅釋文出用亨案此釋文據宋本通志堂本作享　居益以中　補案中當作沖下正義居益而能用謙沖者也可證

不先不為　補案為當作違　出震而齊巽者也　岳本閩監毛本同古本齊誤濟

告公用圭　石經岳本閩監毛本同釋文用圭王肅作用桓圭　不失中行　岳本閩監毛本同古本上有故字

誰有不納也　岳本閩監毛本同古本足利本誰作何

固不待問而元吉有孚惠我德也　閩監毛本同岳本宋本古本足利本固作故浦鏜云下六字疑衍文　兼張德義　閩監毛本同錢本宋本張作宏

无厭之求　岳本閩監毛本同釋文出無厭

偏辭也　石經岳本閩監毛本同釋文偏孟作徧